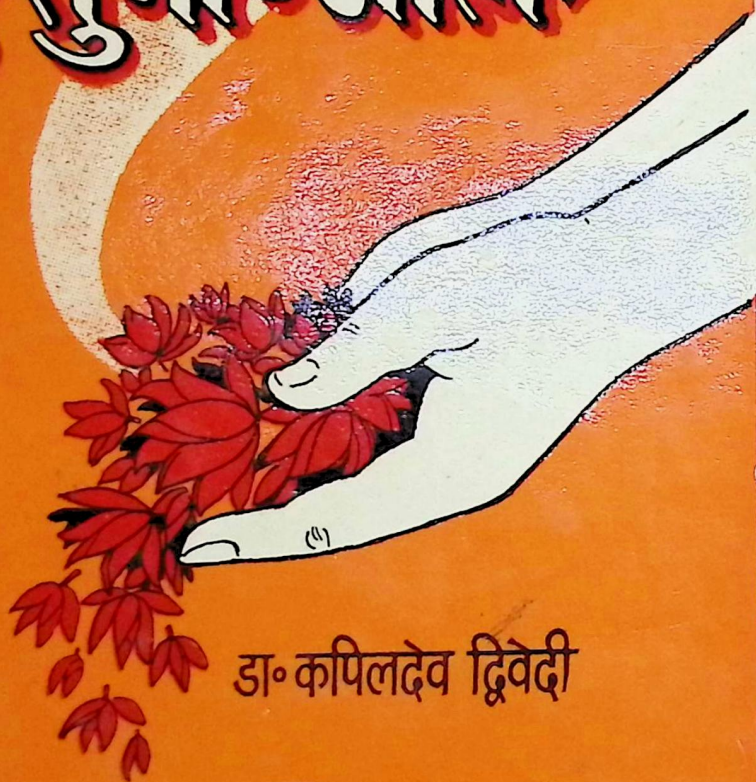

भक्ति कुसुमाञ्जलिः

डा० कपिलदेव द्विवेदी

विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्
वाराणसी

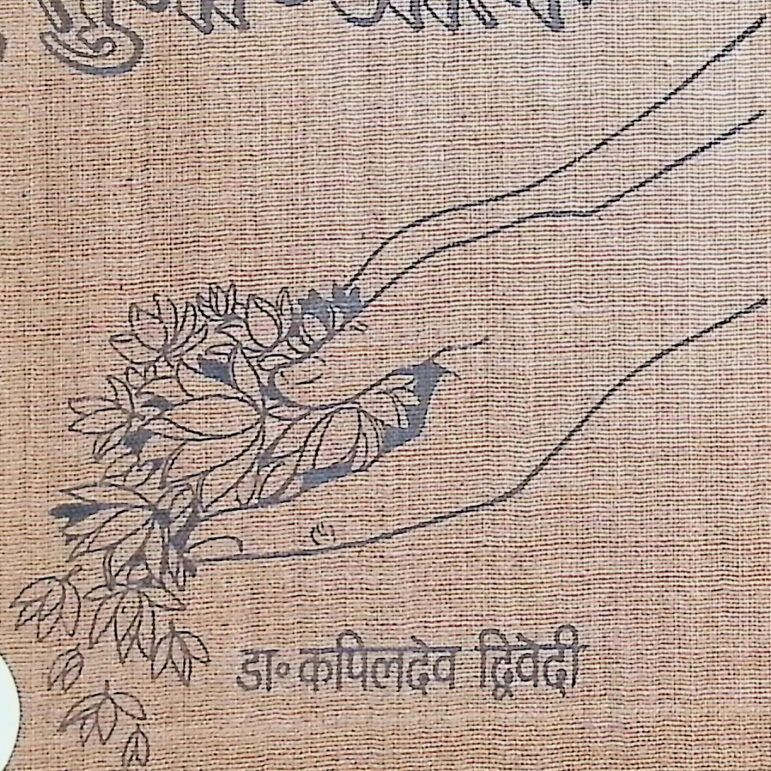
JACL-KRC

011121

भक्ति

कुरुसुमाञ्जलिः

डा० कपिलदेव द्विवेदी

विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्
ज्ञानपुर, वाराणसी

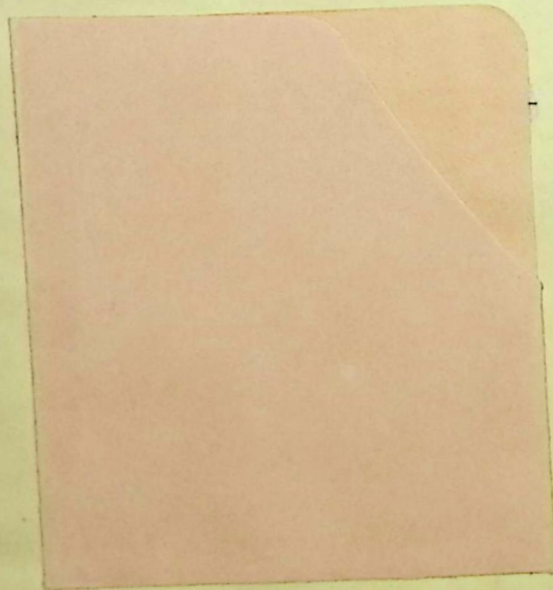

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जयपुर

पुस्तकालय

पुस्तक संख्या.....

वर्गीकरण संख्या.....

प्रति-प्रति

वर्गीकरण सं०.....

पुस्तक सं०

दिनाङ्कः.....

यह पुस्तक नीचे अङ्कित तिथि या उससे पूर्व लौटा दी जानी चाहिये। यदि पुस्तक निर्धारित तिथि से अधिक समय तक पाठक अपने पास रखेंगे तो 5 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा।

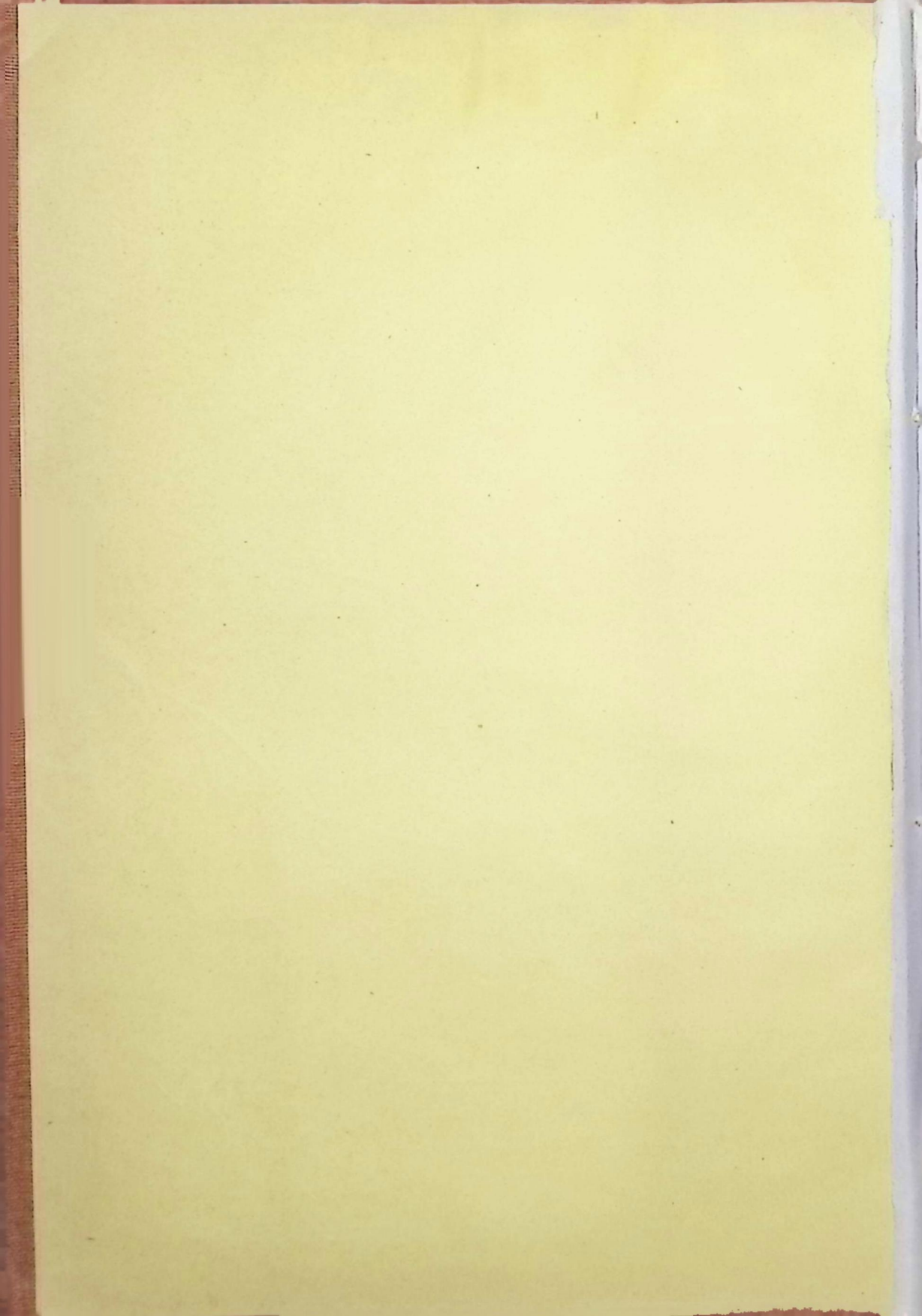
[illegible]

SV-2024

विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्
ज्ञानपुर, वाराणसी

1.1K

मूल्य : Rs 27 P. 00

भक्ति-कुसुमाञ्जलिः

(100 DEVOTIONAL SONGS)

लेखक

डा० कपिलदेव द्विवेदी

कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय

ज्वालापुर (हरिद्वार)

एवं

निदेशक, विश्वभारती अनुसंधान परिषद्

ज्ञानपुर (वाराणसी)

विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्

ज्ञानपुर (वाराणसी)

BHAKTI-KUSUMANJALIH
(100 DEVOTIONAL SONGS)

By : Dr. K. D. DVIVEDI

© Dr. K. D. DVIVEDI

[Published with the financial assistance from the Ministry of
Human Resource Development, Government of India]

सन् १९८८ ई०

प्रथम संस्करण

ISBN 81-85246-26-2

प्रकाशक :

विश्वभारती अनुसंधान परिषद्
ज्ञानपुर (वाराणसी)

मुद्रक :

विश्वभारती बुक एजेन्सी
ज्ञानपुर (वाराणसी)

132
1/6/89

पुस्तकालय

21.12.89

37-4-27

आत्म-निवेदनम्

यद्यपि संस्कृत-वाङ्मये स्तोत्र-काव्यानां विविध-देवस्तुति-पराणां काव्यानां च महती परम्परा । तत्रापि गीतगोविन्दादि-गीतिकाव्यकारा महाकवि-जयदेव-प्रभृतयः स्वयशसा तरणिवद् द्योतन्ते । गीतिकाव्य-रचना न केवलं भगवद्भक्तिमेव प्रस्तवीति, अपितु काव्य-प्रणेतुः स्वीयाम् अनुभूतिम् अन्तरात्मनः सहज-सरल-भाव-प्रस्रवणं च अभिव्यनक्ति ।

भक्ति-कुसुमाञ्जलिरयं संस्कृत-वाङ्मये नवीनां सरणिं प्रस्तौति । अत्र न केवलं प्राचीनानां काव्यकृतामेव सृतिम् अनुसृत्य भक्तिगीतानि विरचितानि, अपितु सांप्रतिके आर्यभाषादि-गीतिकाव्येष्वपि प्रयुज्य-मानानि छन्दांसि इह समादृतानि । तादृशी शैली प्राचीनार्वाचीन-छन्दोविधानस्य समन्वय-सरणिमेव प्रकटयति । अशासे नूतन-छन्दसां संग्रहणं विदुषां मोदकरं भविष्यति ।

भक्तिगीतानां प्रचलनं प्रसारश्च सद्भावविर्भावाय, स्वान्तःसुखाय, धार्मिक-भावना-प्रसाराय, एकात्मता-संवृद्धयै च प्रवर्तत इति सर्वथाऽ-भिनन्द्यमेव ।

को देवः ? कश्च आराध्य इति विषये किञ्चिद् वैलक्षण्यम् इहोप-लप्स्यते । इह भुवने एक-एव देवोऽस्ति, नान्यः । स एवोपास्यः, आराध्यः, ध्येयो ज्ञेयश्च । स देवः परमात्मा परमेश्वर ईश्वरो भगवान् वाऽस्ति । स एक-एव विविध-नामभिः प्रस्तूयते स्तूयते च । अतएवात्र ब्रह्मा विष्णुः शिवो रुद्रादयो वा न पृथक्त्वेन निर्दिश्यन्ते । न च तेषां भेदरूपेण गुण-कर्मादिकम् उपस्थाप्यते । स शरीरादि-रहितो निर्गुणो निष्क्रियश्च परमेश्वरो विविधरूपत्वेन, विश्वरूपत्वेन, अन्तरात्म-ज्योतिः-स्वरूपेण च संलक्ष्यते । स एव हृदयाकाशे प्रभा-भास्वरः, सर्वकामना-पूरणः चिन्तामणिरिव दृष्टिगोचरताम् आपद्यते । स एव विविधनामभि-भिन्नोऽपि अभिन्नः, एकात्मज्योतिः-स्वरूपः, भुक्ति-मुक्तेः प्रदाता, उपास्यत्वेन उररीकृतः ।

का भक्तिः ? इति विषयेऽपि किञ्चिद् नूतनत्वम् इहोपस्थाप्यते । विषय-भोगाद् विरक्तिः, संसाराद् विरक्तिर्निवृत्तिर्वा, एकान्तवासाश्रयणम्, ईशानामस्मरणमात्रं वा न भक्तिः । भक्तिर्हि नाम सत्त्वभावोद्रेकपूर्वकं

विविधान्तरिक-शक्तीनां प्रकाशनम्, ऐहिकामुष्मिक-लक्ष्य-पूरणम्, स्व-जीवनोन्नयनपूर्वकं दीन-हीनाऽऽर्तानां दुःखनिवारणम्, समाज-राष्ट्रोद्धार-पूर्वकं विश्वबन्धुत्व-भावप्रसारणम्, ज्ञान-प्रसार-पुरःसरम् अपवर्गोप-लब्धिश्च । यदि भक्तौ राष्ट्रसंरक्षणम्, समाजोन्नयनम्, चारित्रिकी उन्नतिः, ईर्ष्या-राग-द्वेषादि-दोष-परित्यागः, काम-क्रोधादि-दुर्गुण-नाशोऽन्ये वा सद्गुणा न संगृह्यन्ते तर्हि तादृशी भक्तिर्निष्फलैव । अत एवात्र भक्ति-प्रकरणे कर्तव्योद्बोधः, क्रियाशीलत्वम्, लौकिकी पारमार्थिकी चोन्नतिः, सद्गुण-ग्रहण-पूर्वकं सात्त्विकी भावना, दान-पुण्य-परोप-कारादिकं च कर्म कर्तव्यत्वेनोपस्थाप्यते ।

भक्तिर्हि दिव्याऽऽत्मशक्तिः । सा सद्भावान् आविर्भावयति, गुणान् प्रकटीकरोति, दुर्गुणान् दूरीकरोति, हृदयम् आवर्जयति, चेतः प्रसादयति, दिव्याम् अनुभूतिं जनयति, भुक्तिं मुक्तिं च साधयति ।

अत्र यथास्थानं केचन दार्शनिकाः, आध्यात्मिकाः, शास्त्रीयाः, मनोवैज्ञानिकाः, अनुभूति-मूलकाश्च भावा उपस्थापिताः । आशासे ते सहृदयानां चेतांसि आवर्जयिष्यन्ति । छन्दोविधाने नूतन-छन्दसां संग्रहणं विद्वज्जन-तोषायैव भविष्यति ।

ग्रन्थस्यास्य प्रूफ-संशोधनादि-कार्येषु प्रकाशन-संबद्ध-कृतिषु च डा० भारतेन्दुः, धर्मेन्दुः, ज्ञानेन्दुः, विश्वेन्दुः, आर्येन्दुः, श्रीमती सविता द्विवेदी च महत् साहाय्यं प्रदत्तवन्तः, अतः सर्वेऽपि ते आशिषा युज्यन्ते ।

आशासे प्रभु-चरणयोरर्पितमिदं श्रद्धा-संवलितं गीति-काव्य-कुसुमं विद्वज्जनाऽऽह्लाद-पुरःसरं देवदेवस्य प्रीतये भविष्यति ।

‘त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये ।’

विदुषां वशंवदः—

शान्तिनिकेतनम्

कपिलदेवो द्विवेदी

ज्ञानपुरम् (वाराणसी), उ० प्र०

दिनांकः १-५-१९८८ ई०

अनुक्रमः

क्रम सं०	गीतिका	छन्दः	पृष्ठम्
१.	ईशा वास्यमिदं सर्वम्	गीतिका, वितानं वृत्तम्	१
२.	सहस्रशीर्षा पुरुषः	गीतिका, भुजंगप्रयातम्	२
३.	तदेवाग्निस्तदादित्यः	गीतिका, वितानं वृत्तम्	४
४.	हंसः शुचिषत्	स्रग्विणी वृत्तम्	५
५.	हंसः शक्तेरधिष्ठानम्	स्रग्विणी वृत्तम्	७
६.	ओं खं ब्रह्मा	गीतिका	९
७.	सर्वं खल्विदं ब्रह्मा	गीतिका, मात्रासमकम्	१०
८.	ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्	गीतिका	१२
९.	हे सहस्रांशो !	गीतिका, वितानम्	१३
१०.	विभो विश्वमूर्ते !	गीतिका, भुजंगप्रयातम्	१४
११.	हे विश्वात्मन् !	गीतिका, वितानम्	१६
१२.	हे विश्वमूर्ते !	गीतिका, भुजंगप्रयातम्	१७
१३.	सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च	स्रग्विणी वृत्तम्	१९
१४.	मनसो जवीयः	स्रग्विणी वृत्तम्	२१
१५.	वन्दे वाचम्	गीतिका, तोटकम्	२३
१६.	प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा	गीतिका	२५
१७.	हे ज्योतिर्मय !	स्रग्विणी वृत्तम्	२६
१८.	तमेव भान्तमनु भाति सर्वम्	स्रग्विणी वृत्तम्	२८
१९.	सदा हंसवद् राजसे लोकमध्ये	भुजंगप्रयातं वृत्तम्	३०
२०.	त्वमेवासि सर्वम्	भुजंगप्रयातं वृत्तम्	३२
२१.	प्रभो ! त्वं ज्योतिरेकं मे	गीतिका, वितानम्	३४
२२.	सुभक्तं पाहि मां शंभो !	गीतिका, वितानम्	३५
२३.	तदिन्द्रो अर्थं चेतति	गीतिका, मात्रासमकम्	३६

क्रमसं०	गीतिका	छन्दः	पृष्ठम्
२४.	न मे भक्तः प्रणश्यति	गीतिका	३८
२५.	उद्धर पापम्	गीतिका, मात्रासमकम्	३९
२६.	समर्पणम्	गीतिका, तोटकं वृत्तम्	४१
२७.	ज्योतिषां ज्योतिरेकम्	गीतिका, पादाकुलकम्	४३
२८.	मयि धेहि रुचा रुचम्	गीतिका, वितानम्	४५
२९.	विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवाः	गीतिका	४६
३०.	योगक्षेमो नः कल्पताम्	गीतिका, तोटकम्	४७
३१.	सोऽसावहम्	गीतिका	४९
३२.	प्रणवम् उदीरयेयम्	गीतिका	५०
३३.	ओं क्रतो स्मर	गीतिका	५१
३४.	सा विद्या या विमुक्तये	गीतिका	५२
३५.	नमः शंकराय	गीतिका, प्रमाणिका	५३
३६.	हे शरणागतपालक !	गीतिका, तोटकम्	५४
३७.	हरिरिह शरणम्	गीतिका, पादाकुलकम्	५५
३८.	लीला ते रमणीया	गीतिका, पादाकुलकम्	५७
३९.	नमामि लोकलोचनम्	गीतिका, प्रमाणिका	५८
४०.	भजामीह भक्तप्रियं भावगम्यम्	भुजंगप्रयातम्	५९
४१.	शरणं त्वदीयमिष्टम्	गीतिका	६१
४२.	यस्य करुणा क्षीरधारा	गीतिका	६२
४३.	सत्यं शिवं सुन्दरम्	स्रग्विणी वृत्तम्	६३
४४.	विद्ययाऽमृतमश्नुते	गीतिका	६५
४५.	श्रेयश्च प्रेयश्च	भुजंगप्रयातम्	६६
४६.	देवानां पूरयोध्या	गीतिका, वितानम्	६८
४७.	पाप्मा हतो न सोमः	गीतिका	६९
४८.	यद् भद्रं तन्न आसुव	भुजंगप्रयातम्	७०
४९.	इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति	उपजातिवृत्तम्	७२

क्रम सं०	गीतिका	छन्दः	पृष्ठम्
५०. यस्यामतं तस्य मतम्	स्रग्विणी वृत्तम्		७४
५१. विभुर्व्याप्तोऽस्ति हृत्पदमे	गीतिका		७६
५२. तदन्तरस्य सर्वस्य	गीतिका, वितानम्		७७
५३. नायं हन्ति न हन्यते	गीतिका, पादाकुलकम्		७८
५४. कालो धारयते प्रजाः	भुजंगप्रयातम्		८०
५५. दैवी संपद् विमोक्षाय	गीतिका		८२
५६. सायुज्यमाश्रये	गीतिका		८३
५७. आत्मानं रथिनं विद्धि	स्रग्विणी वृत्तम्		८४
५८. सुधा ते दृष्टिरिष्टा मे	गीतिका		८६
५९. ऋतं च सत्यं च	गीतिका		८७
६०. इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि	द्रुतविलम्बितं वृत्तम्		८८
६१. श्रद्धया सत्यमाप्यते	गीतिका, वितानम्		९०
६२. हिरण्मयेन पात्रेण०	गीतिका, प्रमाणिका		९१
६३. धियो यो नः प्रचोदयात्	गीतिका		९२
६४. दैवीं धियं मनामहे	स्रग्विणी वृत्तम्		९३
६५. केतपूः केतं नः पुनातु	स्रग्विणी वृत्तम्		९५
६६. विद्यातपोभ्यां भूतात्मा	गीतिका		९७
६७. तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	स्रग्विणी वृत्तम्		९८
६८. मन एव मनुष्याणां कारणं०	गीतिका, प्रमाणिका		१००
६९. मनः सत्येन शुध्यति	गीतिका		१०१
७०. शुद्धं मानसमन्दिरकम्	गीतिका, पादाकुलकम्		१०२
७१. आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु०	गीतिका		१०३
७२. योगः कर्मसु कौशलम्	गीतिका		१०४
७३. वसुधैव कुटुम्बकम्	गीतिका, तोटकम्		१०५
७४. यतो धर्मस्ततो जयः	द्रुतविलम्बितं वृत्तम्		१०७
७५. स्वधर्मे निधनं श्रेयः	गीतिका, प्रमाणिका		१०९

क्रमसं०	गीतिका	छन्दः	पृष्ठम्
७६.	स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य०	स्रग्विणी वृत्तम्	११०
७७.	नहि कल्याणकृत् कश्चिद्०	भुजंगप्रयातं वृत्तम्	११२
७८.	केवलाघो भवति केवलादी	स्रग्विणी वृत्तम्	११४
७९.	सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु	गीतिका	११६
८०.	अभयं नक्तमभयं दिवा नः	गीतिका, तोटकम्	११७
८१.	कर्मण्येवाधिकारस्ते	गीतिका, तोटकम्	११९
८२.	चरैवेति चरैवेति	गीतिका, प्रमाणिका	१२१
८३.	उद्धरेदात्मनात्मानम्	शिखरिणी वृत्तम्	१२३
८४.	कृतं मे दक्षिणे हस्ते	गीतिका	१२४
८५.	इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्	गीतिका	१२५
८६.	नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति	गीतिका, पादाकुलकम्	१२६
८७.	न ऋते श्रान्तस्य सख्याय०	गीतिका	१२८
८८.	न देवासः कवल्तवे	भुजंगप्रयातं वृत्तम्	१२९
८९.	अहमिन्द्रो न परा जिग्ये	गीतिका, प्रमाणिका	१३१
९०.	एतं लोकं श्रद्धधानाः सचन्ते	गीतिका	१३२
९१.	अश्मन्वती रीयते सं रभध्वम्	स्रग्विणी वृत्तम्	१३३
९२.	हे वेदमातः !	स्रग्विणी वृत्तम्	१३५
९३.	स्तुता मया वरदा वेदमाता	गीतिका	१३७
९४.	भोगापवर्गार्थं दृश्यम्	द्रुतविलम्बितं वृत्तम्	१३८
९५.	कामस्येदं वशे सर्वम्	भुजंगप्रयातं वृत्तम्	१४०
९६.	परोपकारः पुण्याय	द्रुतविलम्बितं वृत्तम्	१४२
९७.	न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः	गीतिका	१४४
९८.	सफलं भवजन्म सुधासरसम्	गीतिका, पादाकुलकम्	१४५
९९.	भस्मान्तं शरीरम्	स्रग्विणी वृत्तम्	१४७
१००.	ओं जय जगदीश हरे	गीतिका	१४९
	परिशिष्टम्	हिन्दी-अनुवाद :	१५१-२२८

१. ईशा वास्यमिदं सर्वम्

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

स ईशो विश्वसंस्त्रष्टा, निदेष्टा पालकः शश्वत् ।
त्रिलोकं व्याप्य संश्लिष्टः, अणुं प्रत्येकमाप्तोऽयम् ॥

(२)

वसूनामीश एवाऽऽस्ते, वसोर्दाता वदान्यः सः ।
कृपां स्वीयामधिष्ठाय, विभर्तीशो जगत् सर्वम् ॥

(३)

विहाय स्वार्थभावं यः, चरत्यास्ते सुखी नित्यम् ।
य आस्ते त्यागभावेन, कृती पुण्यात्मरूपः सः ॥

(४)

स्वकीयं पौरुषं धृत्वा, रयीणामाश्रयो भूत्वा ।
धनं भुङ्क्ते पवित्रात्मा, परार्थं लिप्सते मूढः ॥

(५)

पवित्रं जीवनं यत् तु, क्रियाशीलं सुकर्माढ्यम् ।
क्रिया वै श्रेयसी पुंसाम्, अकर्मा दस्युरेवाऽऽस्ते ॥

(६)

समुद्धारः स्वकृत्येन, परापेक्षा सदा निन्द्या ।
स्वकीयामात्मशक्तिं च, श्रयेदेवं निजोन्नत्यै ॥

(७)

ध्वनिं य आत्मनो मूढः, शृणोत्येवं न सद्भावम् ।
स पापी घोर-तामिस्रम्, असूर्यं लोकमध्यास्ते ॥

(८)

विभुर्व्याप्तोऽस्ति लोकेऽस्मिन्, अकायः सत्त्वसंशुद्धः ।
कविर्विद्वान् स्वयंभूश्च, हृदिस्थः पाप-संहर्ता ॥

(९)

स एकः सेव्य एवाऽऽस्ते, अभीष्टं पूरयत्याशु ।
गतिः स सर्वसत्त्वानां, प्रधीनां चाऽप्रधीनां च ॥

(१०)

तमेकं धेहि स्व-स्वान्ते, ज्वलज्-ज्योतिः स एवैकः ।
अविद्या-तामसं हृत्वा, धियं शुद्धां दधात्येषः ॥

२. सहस्रशीर्षा पुरुषः^१

(भुजङ्गप्रयातं वृत्तम्)

(१)

सहस्राक्षिपादः सहस्राङ्गयुक्तः,
सहस्रं करैः शीर्षजालैः परीतः ।
त्रिलोके स्थितोऽप्यस्थितो लोकमध्ये
तुरीयांश-रूपेण व्याप्तो जगत्याम् ॥

(२)

परा या गतिः शान्तरूपा निरीहा,
स्थितः शंभुरूपो भवे निर्विकल्पः ।
विचारस्य धृत्वा गतिं चान्यदीयां,
भवे ईक्षणेनात्र सूक्ष्मो मतोऽसि ॥

(३)

स्थितिर्मध्यमाऽवस्थया ते तृतीया,
जगद्-हेतु-रूपं सुसूक्ष्मं स्वरूपम् ।
तदा वैखरी-रूपमास्थाय यत्तो,
तुरीयं स्वरूपं जगत् स्थूलरूपम् ॥

(४)

स्वकीयांशरूपेण दृश्यो जगत्यां,
स्थितोऽदृश्यरूपेण लोकत्रयेऽपि ।
त्वदीयं स्वरूपं सुसूक्ष्मं मतं यत्,
तदेवेक्ष्यते योगिवर्यैः समाधौ ॥

(५)

त्वमेवासि स्रष्टा जगत्-स्थावराणां,
नृणां प्राणिनां पक्षिणां भूचराणाम् ।
विराड् विष्णुरूपः श्रुतीनां प्रणेता,
धियः प्रेरको ज्ञान-विज्ञान-वेत्ता ॥

१. द्रष्टव्यम्- यजुर्वेदः ३१.१

(६)

विभक्तं त्वयैवं स्वकीयं स्वरूपं,
चतुर्वर्ण-रूपं क्रिया-शील-मूलम् ।
दधे ब्रह्म-रूपं गुणैर्ज्ञानमूलैः,
श्रितः क्षत्ररूपं सुशौर्यादि-तत्त्वैः ॥

(७)

गतो वैश्यरूपं तु व्यापार-वृत्त्या,
दधौ शूद्ररूपं सु-सेवा-व्रतैश्च ।
न चोच्चावचत्वं मतं वर्णभेदे,
गुणैः कर्मभिर्वर्णभेदः स्थितोऽयम् ॥

(८)

स आदित्यरूपः स्थितः स्वान्त-मध्ये,
तमोनाशको ज्योतिषां ज्योतिरेकम् ।
विदित्वा तमेवाति मृत्युं भजन्ते,
गतिः सन्मतिः संश्रुतिः संस्कृतिः सः ॥

(९)

अजन्माऽप्यसौ विश्वरूपं निधत्ते,
अदृश्योऽपि स्वान्ते बहिः भ्राजतेऽयम् ।
त्रिलोकीपतिः लोक-संचालकोऽयं,
स दृश्योऽस्ति धीरैः सदा योगिवर्यैः ॥

(१०)

सुलक्ष्मी-श्रियौ तस्य भार्ये सुपूते,
तदीयं पदं सेवमाने रते स्तः ।
य एवेक्षते तं स्व-हृत्-पुण्डरीके,
तमेवाऽऽश्रयेते इमे शुद्धभावम् ॥

३. तदेवाग्निस्तदादित्यः^१

(१) (गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

स एवाग्निः स आदित्यः, स आपः सोमरूपः सः ।

स विष्णुः रुद्ररूपः सः, स इन्द्रो ब्रह्म मित्रश्च ॥

(२)

त्रिलोकं जायते तस्मात्, त्रिलोकीं स विभर्त्येकः ।

स तेजोराशिरेवैकः, विधोर्भानोश्च तेजोदः ॥

(३)

न तस्याऽऽस्ते ववचिन्मूर्तिः, अरूपो निर्गुणः सोऽयम् ।

न दृश्यः स्थूलदृष्ट्याऽऽस्ते, भुवं व्याप्यात्र लीनोऽयम् ॥

(४)

इमे देवा नराः सर्वे, भजन्ते स्वीय-सिद्धयर्थम् ।

स सिद्धेर्भुक्तिमुक्तेश्च, परो हेतुर्विभुर्दाता ॥

(५)

स कर्ता लोक-संधर्ता, स हर्ता तेजसां राशिः ।

स हृत्पदमे सदैवाऽऽस्ते, स दृश्यो ज्ञाननेत्रेण ॥

(६)

अयं लोकः स्थितो ह्यस्मिन्, समष्टीभूय संघातः ।

स ओतः प्रोतरूपश्च, त्रिलोके सत्त्व-संश्लिष्टः ॥

(७)

ऋतस्यायं स्वयं तन्तुः, तता सूत्रात्मिका सृष्टिः ।

सुसूत्रस्यास्ति तत् सूत्रम्, अवैति ब्रह्मविद् विद्वान् ॥

(८)

स बन्धुभ्रातृरूपः सः, पिता माता सखा ज्ञातिः ।

स एवास्त्याश्रयो लोके, महामोहस्य संहर्ता ॥

(९)

सुमेधां सत्य-संनिष्ठां, वृतां देवैर्नरैर्विज्ञैः ।

प्रदायैवं स्व-भक्तेभ्यो, विभुश्चित्ते पदं कुर्यात् ॥

(१०)

उभे क्षत्रं च ब्रह्मेदं, श्रियो वै कारणं सत्यम् ।

श्रियो मूलं तु यत्सर्वं, तदाधेह्यत्र मोक्षाय ॥

४. हंसः शुचिषत्^१

(सखिबणो वृत्तम्)

(१)

एष हंसः सदा साधु-वृत्ताश्रयः,
साधु-कर्माश्रयः साधु-धर्माश्रयः ।
आत्मसंस्थः शुची मानसे राजते,
द्योतते रश्मिरूपो मनोमन्दिरे ॥

(२)

यस्य चेष्टाः सदा राग-द्वेषातिगाः,
यस्य चेतो महा-मोह-शोकातिगम् ।
यस्य वृत्तिः सदा काम-क्रोधातिगा,
ईक्षते तं वशी भोग-रोगातिगः ॥

(३)

एष पूतः परे व्योम्नि विद्योतते,
एष नारायणश्चित्त-पद्माश्रयः ।
एष विष्णुर्बिभर्तीह लोकत्रयम्,
एष रुद्रस्त्रिलोकस्य संहारकः ॥

(४)

राजते शुद्ध-हंसः सदा मानसे,
शंभुरूपो विभूर्नित्य-सत्त्व-स्थितः ।
राग-द्वेषादिकं मोह-मायादिकं,
पापभावं च संहृत्य संस्थो हृदि ॥

(५)

यस्य नेष्टो जनः पाप-कर्माश्रयो,
मोह-माया-परो रागद्वेषावृतः ।
यस्य बुद्धिर्न मोक्षे न चैवेश्वरे,
सोऽधमो जन्ममृत्योश्च बन्धं गतः ॥

(६)

एष देवोऽतिथिः साक्षिरूपः सदा,
निष्क्रियो ज्ञानभानुर्गुणानां निधिः ।
सत्यरूपोऽस्त्यजो निर्विकल्पो विभुः,
पद्म-पत्र-स्थितो हंस एवास्त्ययम् ॥

(७)

अन्तरात्मानमीशं धिया प्रेक्षते,
शुद्धबुद्धिः शुचिः शान्तधीः क्रान्तधीः ।
मोह-माया-मलैर्लिप्यते नैव सः,
शोक-मोहातिगो मोदते शाश्वतम् ॥

(८)

हंसमाधाय चित्तो रतः कर्मसु,
पाप-पङ्काद् विमुक्तो विरक्तो भवात् ।
भक्ति-भावेन भङ्क्त्वा निजं कल्मषं,
हंसरूपो भवाद् मुच्यते मानवः ॥

५. हंसः शक्तेरधिष्ठानम्

(स्रग्विणी वृत्तम्)

(१)

एष हंसो गुणानां निधानं मतः,
शान्ति-सन्तोषदः शक्ति-स्रोतो मतः ।
ज्ञान-विज्ञान-दो मुक्ति-मार्गाश्रयः,
साधु-वृत्ताश्रयः साधु-चित्ताश्रयः ॥

(२)

जीवमालम्ब्य शेते गुहायां हितः,
चेतना-संश्रयो बुद्धि-संचालकः ।
मोह-माया-मदैर्हीन एषोऽक्षरः,
पद्मवद् राजते जीव-देहाम्बुधौ ॥

(३)

एष नित्योऽजरः कूट-संस्थोऽचलो,
ज्योतिषः शक्तिसंघस्य स्रोतो मतः ।
बीजरूपेण चैतन्यमत्रास्थितं,
बुद्धिचित्तेन्द्रियाणां प्रयोक्ता परः ॥

(४)

मूलबन्धादि-बन्ध-त्रयेणाऽऽस्थिते,
प्राणवायोः प्रसारो ज्वलज्ज्योतिषा ।
दीप्यते कुण्डली ऊर्ध्वगा रोचिषा,
प्राप्य चैषा सुषुम्णां ततो रोचते ॥

(५)

जीव एषोऽस्ति हंसस्य शुभ्राऽऽशयः,
प्राणमाश्रित्य जीवोऽस्ति देहे स्थितः ।
नाड्य एतास्तु प्राणस्य संवाहिकाः,
पिण्डसंस्थाश्च नाड्यः शरीरे सदा ॥

(६)

कुण्डली नाम शक्तिः परा विश्रुता,
मूलमेषाऽस्ति वायोस्ततः पावकः ।
पावकाज्जायते बिन्दुरूपं परं,
बिन्दुरूपाच्च नादस्य सृष्टिः शुभा ॥

(७)

नादतो जायते हंस एषोज्ज्वलो,
हंसतो जायते मानसं सात्त्विकम् ।
शक्तिरूपोऽस्त्ययं हंस इष्टो मतः,
स्थावरे जंगमे शक्तिमिष्टां दधे ॥

(८)

हंस एको ह्युपास्यो भवे शक्तये,
एष दत्ते बलं ज्योतिरिष्टं सुखम् ।
ज्ञानयोगेन ध्यानेन भक्त्या गुणैः,
प्राप्य एषोऽस्ति योगेन त्यागेन च ॥

●

(५)

६. ओं खं ब्रह्म^१

(गीतिका)

(१)

जगदीश ! प्रेम-मूर्ते !, देवाधिदेव ! एक !
प्राणस्वरूप ! भगवन् !, इष्टा गतिस्त्वमेव ॥

(२)

विश्वस्य चालकोऽसि, विश्वस्य स्थापकोऽसि ।
विश्वस्य पालकोऽसि, संहारकस्त्वमेव ॥

(३)

त्वं ब्रह्मरूप इष्टः, श्रेष्ठोऽसि भूतलेऽस्मिन् ।
व्याप्तोऽसि व्योमवत् त्वं, स्थूले सुसूक्ष्मरूपे ॥

(४)

त्वं वायुवत् प्रवासि, त्वं सूर्यवद् त्रिभासि ।
विद्योतसे चलेव, संत्रायसे धरेव ॥

(५)

ज्योतिःस्वरूप ! देव !, ज्योतिर्दधासि लोके ।
सूर्याग्नि-चन्द्र-ताराः, त्वत्-तेजसा विभान्ति ॥

(६)

लोके न किञ्चिदीदृग्, व्याप्तं न यत् त्वयैवम् ।
त्वं प्राणरूप ! स्वामिन् !, व्याप्तश्चराचरेऽस्मिन् ॥

(७)

सद्भावना-समेतं, सच्छील-शौर्य-युक्तम् ।
श्रद्धा-विनीत-भावम्, अङ्गीकरोषि भक्तम् ॥

(८)

दीनेषु प्रेमशीलं, हीनेषु दानशीलम् ।
आर्तेषु स्नेहशीलम्, ऊरीकरोष्युदारम् ॥

(९)

यत्रास्ति त्यागभावो, विद्या-गुणाञ्जुरागः ।
औदार्य-बन्धुभावः, तत्रैव तेऽधिवासः ॥

(१०)

भक्त्या गुणैः प्रपन्नं, भोगैर्विशोर्ण-गात्रम् ।
त्वन्निष्ठ-चेतसं मां, परमं पदं नयस्व ॥

७. सर्वं खल्विदं ब्रह्म^१

(गीतिका) (मात्रासमकं जातिः)

(१)

जगतीतल इह कृत-सुनिवेशं,
व्योम्नि दिवाकर-दीधिति-रम्यम् ।
शान्ति-सुधा-रस-रुचिर-सुधांशुं,
पावन-निर्झर-मञ्जु-प्रवाहम् ॥

(२)

सरिता-नीर-धीर-कल-कान्तं,
क्षीर-महोदधि-रुचिर-प्रशान्तम् ।
सुरभि-समीरण-सुरुचि-सुवासं,
सरसिज-शोभा-प्रतिपल-रम्यम् ॥

(३)

वन्दे शोक-मोह-भय-नाशं,
ज्ञान-दीधितेरुचिर-प्रकाशम् ।
पाप-पुञ्ज-हर-विशद-विकासं,
मुदिता-ममता-गुणगण-हासम् ॥

(४)

कण-कण-प्रतिपल-गति-तति-रम्यं,
नील-गगन-सम-समता-मूर्तिम् ।
नाम-रूप-गुण-भेद-विहीनं,
पाणि-पाद-भुज-नेत्र-विहीनम् ॥

(५)

रोग-शोक-भय-नाशक-वह्निं,
पाप-विचार-प्रसार-दवाग्निम् ।
दुःख-द्वन्द्व-परिशोषकमग्निं,
वन्दे परमानन्दमनन्तम् ॥

१. द्रष्टव्यम्-छान्दोग्य उप० ३.१४.१

(६)

यस्य ज्योतिरिह त्रिभुवन-व्याप्तं,
वितरति ज्योतिः रवि-शशि-पिण्डे ।
भिया यस्य पवनः पवतेऽप्यं,
दहति दाहको वनततिमनलः ॥

(७)

रुचिर-ज्योतिषं प्रतिपल-कान्तं,
त्रिभुवन-जीवन-ज्योतिरुदारम् ।
शान्तं निर्गुणममृत-प्रवाहं,
सदा सदागति-गति-तति-रम्यम् ॥

(८)

अजरम् अभयं भव-भय-नाशं,
करुणा-मुदिता-प्रशम-विकासम् ।
दुर्मति-दुर्गति-दुरित-विनाशं,
वन्दे विभुमिह रुचिर-प्रकाशम् ॥

८. ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्^१

(गीतिका)

(१)

लोकत्रये परात्मा, व्याप्य स्थितोऽस्त्यजस्रम् ।
चैतन्यरूपमेतद्, व्याप्तं कणे क्षणे च ॥

(२)

बीजादणोर्यथैव, न्यग्रोध-पादपोऽस्ति ।
विश्वात्मनो ह्यणिष्ठाद्, विश्वं विकासतेऽदः ॥

(३)

यद्वत्तु सैन्धवं तद्, लीनं जले न ज्ञेयम् ।
आस्वाद्य केवलं तद्, निश्चप्रचं तु ज्ञेयम् ॥

(४)

आत्मा तथैव लीनः, परमाणुषूत्तमेषु ।
ज्ञेयोऽस्ति विज्ञवर्यैः हृत्-पद्म-संस्थितोऽयम् ॥

(५)

नद्यो यथा वहन्त्यः, सिन्धुं विशन्त्यजस्रम् ।
जीवाः समेऽपि तद्वद्, आत्मानमाविशन्ति ॥

(६)

सत्यस्वरूप आत्मा, व्याप्तो विभुर्वरेण्यः ।
भूमौ यथा सुगन्धिः, नीरे रसश्च शैत्यम् ॥

(७)

अग्नौ यथैव दाहो, वायौ प्रवाहशक्तिः ।
तद्वत् स्थितोऽयमात्मा, दृश्योऽप्यदृश्यरूपः ॥

(८)

ज्ञेयोऽस्ति सोऽयमात्मा, ध्येयश्च चिन्तनीयः ।
ज्ञात्वा तमेव मोदो, भोगापवर्ग-सिद्धिः ॥

•

१. द्रष्टव्यम्-छान्दोग्य उप० ६.१६.३

९. हे सहस्रांशो !

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

सहस्रांशो ! विभो ! नित्यं, कृपां स्वां धेहि संदीप्ताम् ।
प्रकृष्टां सत्त्व-संशुद्धां, सुधाऽऽसारैः सदा सिक्ताम् ॥

(२)

प्रभा त्वं सूर्य-चन्द्रादौ, विभा नक्षत्र-तारादौ ।
महाघोरे तमोमग्ने, भवे त्वं ज्योतिरेवैकम् ॥

(३)

त्वमेवैकः शरण्योऽसि, वरण्यो भूति-संसृष्टः ।
सुपोतस्त्वं तितीर्षूणां, भवाब्धि मुक्ति-लाभाय ॥

(४)

त्वदीया स्नेहसंदृष्टिः, सदा पीयूष-संवृष्टिः ।
सुपुष्टिर्ज्ञान-संजुष्टा, गुणागारस्य संसृष्टिः ॥

(५)

त्वदीया भक्तिरेवैका, प्रदात्री मुक्ति-भोगादेः ।
सदा सौख्यस्य संधात्री, धृतेः शान्तेः सदाधारा ॥

(६)

त्वमीशो लोकपालानां, विधोः सूर्यस्य ताराणाम् ।
त्रिलोकीनाथ एकोऽसि, मुमुक्षोर्दुःख-संहर्ता ॥

(७)

सुधीनां सत्य-संदेष्टा, विधीनाम् आदि-संद्रष्टा ।
श्रुतीनाम् आद्य-संस्त्रष्टा, प्रधीनां पाप-संहर्ता ॥

(८)

त्वदीये पाद-पद्मे मे, न तः सद्भाव-संभारा ।
दयादृष्ट्या सुधा-वृष्ट्या, भवाब्धिस्तारणीयोऽसौ ॥

१०. विभो विश्वमूर्ते !

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

त्वमेवासि देवो विभो ! विश्वमूर्ते !
शरण्योऽसि सद्यो विमुक्ति-प्रदाता ।
त्वमेवासि सत्यं चिदानन्द-रूपं,
सदाऽनन्दस्रोतः सुधा-वृष्टि-कर्ता ॥

(२)

सदा चन्द्ररूपश्चकोरोऽस्म्यहं ते,
मुदा चन्द्रिकां पातुकामो मनोज्ञाम् ।
अयस्कान्त-तुल्योऽस्म्यहं लौहरूपः,
त्वदाकर्षणाकृष्टधीर्घैर्यहीनः ॥

(३)

सरोज-स्वरूपोऽस्म्यहं भृङ्गतुल्यः,
त्वदीयं परागं सदा लेढुकामः ।
सुधा-सदृशस्तोयराशिः प्रशान्तः,
अहं मीनतुल्यो ममालम्बनं त्वम् ॥

(४)

शिखा त्वं प्रदीपस्य विभ्राजमाना,
पतङ्गोऽस्म्यहं ते, शिखां लब्धुकामः ।
सुधा-वृष्टि-कर्ताऽसि, मेघ-स्वरूपो,
मनो नृत्यतीव्र, मयूरोऽस्म्यहं ते ॥

(५)

सदा सूर्य-संदृग् विभा-भासमानः,
सरोजोऽस्म्यहं ते, धियं बोधयैनाम् ।
सु-पीयूष-वर्षी सुधांशुस्त्वमेकः,
अहं सिन्धुरूपस्त्वदालोक-मत्तः ॥

(६)

पिता स्थावराणां चराणां समेषां,
तव स्नेहकामः सुपुत्रोऽस्म्यजस्रम् ।
भवाब्धौ निमग्नस्य संक्षोभितस्य,
सदा पोतरूपोऽसि संतारणाय ॥

(७)

भवाग्निर्देवाग्निः सदा दग्धुकामः,
सुधा-मेघ-वृष्ट्या शमं प्रापयस्व ।
अहं शुष्कवृक्षो जलाभाव-ग्रस्तो,
दया-नीर-वृष्ट्या चिरं पालयस्व ॥

(८)

भवे दुःख-द्वन्द्वौघ-ताप-प्रतप्तो,
भृशं लोभ-मोहैः क्रुधा तप्तगात्रः ।
मृगाणां तृषेव, मरौ तोय-कामो,
अमाम्येष नष्टोऽस्मि मां पाहि देव ॥

•

११. हे विश्वात्मन् !

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

प्रभो ! त्वं देव ! देवेश !, विभुर्व्याप्तो जगत् सर्वम् ।
त्वदीयं रूपमेवेदं, चरं चैवाचरं सर्वम् ॥

(२)

अणीयान् त्वम् अणोः सूक्ष्माद्, लघीयान् व्योम-वायोश्च ।
महीयान् सूर्य-चन्द्रादेः, गरीयान् भूमि-गिर्यादेः ॥

(३)

जले भूमौ मरुत्-खेऽनौ, जगत्यां जीव-जाते च ।
तृणे पर्णे वने वृक्षे, त्वमेवैको विराड्रूपः ॥

(४)

विना त्वां वह्निरुष्णो न, न चाऽऽपः स्नेहसंयुक्ताः ।
न वायौ तीव्रवेगोऽस्ति, न सूर्ये ताप-संतापः ॥

(५)

त्वमेकः शक्तिरूपोऽसि, गतेर्दाता मतेर्दाता ।
विभास्वत्-तेजसा युक्तः, सदाऽऽनन्दाब्धि-संकायः ॥

(६)

तवाऽऽशंसा शिवाऽऽशंसा, त्वदर्चा पाप-नाशाग्निः ।
त्वदिष्टं स्नेह-संजुष्टं, तवाऽङ्घ्रिर्मुक्ति-संस्तोतः ॥

(७)

अदृश्यो दृश्यसे लोके, सजीवे प्राणिमात्रे त्वम् ।
चरं चैवाचरं सर्वं, व्यनक्तीशं विभुं व्याप्तम् ॥

(८)

हृदि ज्योतिर्मतौ मन्ता, प्रसृष्टश्चित्तमध्ये त्वम् ।
सुप्राणः प्राणमध्ये त्वम्, अपानो दोष-संहर्ता ॥

(१०)

न किञ्चिद् लोकमध्ये तद्, ऋते त्वद् यच्चकास्त्येवम् ।
त्वमेकं ज्योतिषां ज्योतिः, गतिश्चित्तिः ऋतं सत्यम् ॥

(१०)

त्वदीयं विश्वरूपं यद्, विराड्रूपेण संदीप्तम् ।
अघौघ-ध्वान्त-नाशाय, श्रये आनन्दरूपं तत् ॥

१२. हे विश्वमूर्ते !

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

नमस्ते विभो ! विश्वमूर्ते ! वरेण्य !
नमस्ते गुणागार ! शान्ति-स्वरूप !
त्वमेकं निधानं सुखानां गुणानां,
त्वमेकः शरण्यो वरेण्यो वदान्यः ॥

(२)

सदा सत्यरूपोऽस्यनादि-स्वरूपः,
विभुर्ज्ञानदीप्तश्चिदानन्दरूपः ।
स्वयं निर्गुणोऽप्याश्रयो गौरवाणाम्,
निरीहोऽपि संसार-सौख्य-प्रदाता ॥

(३)

त्वमेवासि ब्रह्मा जगत्-सृष्टि-कर्ता,
स्वरूपेण विष्णुर्जगद्धारणाय ।
भवेशोऽसि रुद्रो जगज्जाल-हर्ता,
सदा शंकरो भुक्ति-मुक्तेः प्रदाता ॥

(४)

अरूपो विरूपः सुरूपस्त्वमेकः,
अनादिस्त्वनन्तोऽपि साद्यन्तरूपः ।
सदा साक्षिरूपो जगच्चालकोऽसि,
शिवः शंकरश्चापि रुद्र-प्रभावः ॥

(५)

गुरोस्त्वं गरीयान् अणोस्त्वम् अणीयान्,
पृथोस्त्वं प्रथीयान्, उरोस्त्वं वरीयान् ।
सुदूरोऽपि नेदिष्ठरूपो लघिष्ठः,
वरिष्ठो गरिष्ठः सदा भासमानः ॥

(६)

त्वमेवासि व्याप्तो जले भूतलेऽस्मिन्,
सहस्रांशु-मध्ये विधौ तारकेऽपि ।
नरे वानरे जीवजाते समस्ते,
चले निश्चले पञ्चतत्त्वात्मके च ॥

(७)

त्वमेवासि दुःखाऽऽधि-व्याधेर्निरोद्धा,
सदा मोह-शोकौघ-संहार-कर्ता ।
प्रधीनां प्रियो दीनबन्धुर्दयालुः,
विभुर्विश्वबन्धुर्जगत्-त्राण-कर्ता ॥

(८)

त्वदीया कृपा भुक्ति-मुक्तेः प्रदात्री,
सदा सौख्यदात्री गुणैः शान्तिधात्री ।
त्वदीयां दयां याचते एष दीनः,
स्वकीयेऽङ्घ्रि-युग्मे पदं देहि शश्वत् ॥

१३. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च^१

(सग्विणी वृत्तम्)

(१)

सूर्य आत्मास्ति लोके जगत्-तस्थुषोः,
एष बध्नाति लोकं मयूखैर्निजैः ।
तेजसा ज्योतिषा व्याप्य शक्तिं ददत्,
स्थावरं जङ्गमं चैव पुष्पात्ययम् ॥

(२)

मानवे सूर्यरूपेण आत्मा स्थितः,
चालयन् भ्रामयन् रोचयन् पोषयन् ।
एष सत्त्वात्मको ज्योतिरुग्रं दधत्,
प्रेरयत्याशु बुद्धिं मनश्चेन्द्रियम् ॥

(३)

एष आत्मा गतिः प्राणिनां भूखं,
ज्योतिषां ज्योतिरेकं परो निश्चलः ।
तं विना नाऽऽत्मतत्त्वं न काचित् क्रिया,
नैव बोधः प्ररोहो विकासोऽथवा ॥

(४)

एष सत्त्वात्मको ज्ञानराशिः परः,
चेतना-मूलमाधार-भूतो भुवः ।
एष आनन्दरूपः शिवः शंकरः,
तेजसा हन्ति पापौघ-ध्वान्तावलिम् ॥

(५)

सात्त्विकं तात्त्विकं तत्तु तेजो महद्,
राजसाऽऽवेष्टितं कर्तृभावं गतम् ।
भूमिरेषाऽन्तरिक्षं महद् द्यौः परो,
पञ्च-तत्त्वात्मिका जायते संसृतिः ॥

(६)

काम-क्रोधादि-दोषा मदाऽऽलस्यकं,
मोह-शोकौ घृणा द्वेष-मात्सर्यकम् ।
पाप-माया-मलाक्षेप-विध्वंसनं,
तामसं रूपमाश्रित्य संजायते ॥

(७)

पाप-वृत्तेर्मलाक्षेप-संरोधनं,
जायते सत्त्व-भावोदयैः संततम् ।
ज्ञान-ज्योतिः खरैरंशुभिस्तामसं,
नाशयत्येव ध्वान्तं महामोहजम् ॥

(८)

भिद्यते मोह-ग्रन्थिः स्फुरत्यात्मजं,
ज्ञानमिष्टं विवेकः प्रबोधः शुभः ।
सात्त्विकी भावना जायते मानसे,
मानसं मन्दिरं दीप्यते ज्योतिषा ॥

१४. मनसो जवीयः^१

(सन्निवर्णी वृत्तम्)

(१)

सर्वरूपं भवेशं सदा शंकरं,
कालरूपं कला-संकुलं मञ्जुलम् ।
चेतसो यो जवीयान् लघीयान् भृशं,
मानसं चालयन् खे निलीनो विभुः ॥

(२)

निश्चलो यश्चले निश्चले राजते,
व्याप्त एषोऽस्ति भूमौ जडे जंगमे ।
स्थूलरूपे सुसूक्ष्मेऽपि व्याप्तो भृशं,
प्राप्त एवास्ति लक्ष्यं परं चापरम् ॥

(३)

धावतोऽन्यान् स्थितोऽत्येति सर्वानयं,
धावतां लक्ष्यमेकं परं शाश्वतम् ।
तेजसां तेज एकः स तेजोमयः,
ओजसाम् ओज एकः स ओजोनिधिः ॥

(४)

चालकः पालको धारको हारको,
विश्वलीलामयो देवलीलापरः ।
दृश्यरूपोऽप्यदृश्यो बहिश्चान्तरे,
दूर एषोऽन्तिके भासते भानुभाः ॥

(५)

विश्वबन्धुत्व-भावेन भावैकता,
स्नेह-भावेन स्नेहात्मता संमता ।
श्रद्धया लोकमध्येऽस्ति श्रद्धोदयः,
स्वार्थनाशेन सर्वात्मता संतता ॥

(६)

मोहशोकौ न तं व्याप्नुतो मानवं,
रागद्वेषौ न तं विन्दतो गर्हितौ ।
यत्र शान्तिः स्थिता सर्वरूपात्मना
स्नेहभावोदयस्तत्र सत्त्वात्मकः ॥

(७)

आत्मरूपं जगद् योऽखिलं वीक्षते,
प्राणिजातं समस्तं समं मन्यते ।
द्वैतबुद्धिस्तदा याति नाशं भृशम्,
ऐक्यबुद्धिस्तदोदेति मोदावहा ॥

(८)

शान्तरूपं परं निश्चलं निर्गुणं,
व्यापकं भूतले व्योम्नि लोके दिवि ।
शान्तिदं भूतिदं भुक्तिदं मुक्तिदं,
धेहि स्वान्ते शुभे इष्टप्राप्त्यै सदा ॥

१५. वन्दे वाचम्

(गीतिका) (तोटकं वृत्तम्)

(१)

अयि देवि ! सदा सुखदे ! वरदे !
गुण-गौरव-सौरभ-शान्ति-सुधे !
तव नाम-सुधा-रस-पान-परो,
जगती-तल-सौख्य-तर्ति लभते ॥

(२)

बुध-वृन्द-सुरासुर-मौलि-मर्णि,
शुभ-ज्ञान-प्रभा-तरणि सरणिम् ।
भव-दुःख-महाभय-नाश-करीं,
सततं प्रणमामि सुखौघकरीम् ॥

(३)

यदिहास्ति भवे सुफलं सुखदं,
नर-जीवन-बन्ध-हरं विततम् ।
सकलं कृपया तव सिध्यति तत्,
त्वमिहासि भवे भव-मोक्ष-करी ॥

(४)

विततासि भवे भुवि व्योम्नि जले,
पवने दहने गहने विपिने ।
रवि-चन्द्र-मरीचि-महाब्धि-जले,
परमाणु-ततौ परमेश्वरि ! हे !

(५)

विदधासि मुनिं गुणिनं कृतिनं,
बुध-वृन्द-वरं परमात्म-विदम् ।
निगमागमविज्ञ-कवीन्द्र-गुरुं,
यमिहेप्ससि सत्त्वपरं सुधियम् ॥

(६)

त्वमिहासि जगत्त्रय-सृष्टि-करी,
धरणी-धरणी भरणी हरणी ।
तव शक्ति-ततिर्वितता भुवने,
कुरुते तनुते भरते हरते ॥

(७)

न दृशोर्मनसोऽपि हि दर्शनगा,
करणैरुभयैर्नहि दृष्टिगता ।
यमिहेप्ससि तत्त्वधियं निपुणं,
तमु विवृणुषे स्वतनूं परमाम् ॥

(८)

वरदाऽसि स्तुता गुणिभिर्मुनिभिः,
प्रतिभाऽसि विभासि विभा-विमला ।
धिषणाऽसि धियं विमलां कुरु मे,
वर-वाग्मिनि ! वाचि निधेहि पदम् ॥

१६. प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा^१

(गीतिका)

(१)

लोकेऽस्ति ब्रह्म लक्ष्यं, प्राप्यं च जीवनेऽस्मिन् ।
प्रणवो धनुस्तु प्राप्त्यै, आत्मा शर-स्वरूपः ॥

(२)

वेदव्यमेव शक्त्या, भक्त्या त्वनन्य-बुद्ध्या ।
लक्ष्यं तु ब्रह्मरूपं, मुक्त्यै सुखाय शान्त्यै ॥

(३)

ब्रह्मैव व्याप्तमस्मिन्, लोके चराचरे च ।
तेजोमयं विभास्वत्, शक्ति-स्वरूपमेव ॥

(४)

निष्काम-भाव-प्राप्यं, कामेन दुर्लभं तत् ।
यो ह्यस्ति तृप्तकामः, स ब्रह्मविद् विमुक्तः ॥

(५)

द्यौर्भूमिराप एताः, प्राणो मनोऽन्तरिक्षम् ।
यत्राश्रितानि सोऽयम्, आत्मैव लक्ष्यभूतः ॥

(६)

तस्यैव रोचिषेदं, विश्वं विभाति भास्वत् ।
सोऽयं विभुर्वरेण्यो, विज्ञान-ज्ञान-स्रोतः ॥

(७)

आत्मा न लभ्य एषः, ज्ञानेन विद्यया वा ।
भक्तं तु यं वृणीते, तेनैव लभ्य एषः ॥

(८)

ये चेतसा विशुद्धाः, संन्यस्त-काम-भावाः ।
प्रक्षीण-रोष-दोषाः, विन्दन्ति भास्वरं तम् ॥

(९)

नाभिर्यथा रथस्य, लोकस्य नाभिरेषः ।
संचालयन् समस्तं, विश्वं विराजतेऽयम् ॥

(१०)

जिज्ञासितव्य एषः, ध्येयो विवेचनीयः ।
आश्रित्य चाऽऽत्मतत्त्वं, भू-भोग-पाश-मोक्षः ॥ ३

१७. हे ज्योतिर्मय !

(सग्विणी वृत्तम्)

(१)

देव ! देवेश ! त्वं लोककृद् लोकहृत्,
लोकसंस्थापको लोक-संचालकः ।
ज्योतिरग्रं महद् ज्योतिरग्रं दधत्,
सत्यरूपः परः सत्त्व-संस्थः सदा ॥

(२)

गौरवं ते न ते भूतले व्यापृतं,
शक्यमेवविधं वक्तुमालोकितम् ।
यद् गिरा वर्णनेऽवर्णनीयं मतं,
मानसे दृष्टमदृष्टवद् भाससे ॥

(३)

आत्मरूपो जगत्स्थावरस्यासि त्वं,
विश्वमाभासि लोकत्रयं शाश्वतम् ।
त्वं गतिस्त्वं मतिस्त्वं सृतिः संसृतिः,
त्वं धृतिः संहृतिः संस्कृतिः शाश्वती ॥

(४)

ज्ञानरूपः सदा सत्त्वमातिष्ठसे,
भानुरूपो विभा-भास्वरो भाससे ।
स्थाणुरूपो गिरामानसैरस्यलक्ष्यः,
सदा दृश्यसे विश्वरूपेण व्याप्तः ॥

(५)

लोक-कल्याणकृद् लोकलक्ष्यं मतं,
लोक-संतारणं पावनं भावनम् ।
मुक्ति-चिन्ता-परैर्भुक्ति-चिन्ता-परैः,
सेव्य एवासि त्वं ध्येय एकः परः ॥

(६)

त्वां विना नास्ति लोके क्वचित् सद्गतिः,
त्वां विना वर्तते केवलं दुर्गतिः ।
भुक्ति-मुक्तेस्त्वमेवासि संसाधनम्,
इष्टलाभस्तथाऽनिष्ट-संहारकः ॥

(७)

यस्य लोके न किञ्चिद् शुभं वाऽशुभं.
पाप-पुण्यं न वा दृश्यमदृश्यकम् ।
साक्षिरूपः सदा भूतले राजते,
भ्राजते रोचिषा चिन्मयो भास्करः ॥

(८)

भाति भूमौ चले निश्चले संततम्,
भाति विद्युत्समो व्योम्नि मेघावृते ।
भाति तिग्मांशुरूपो नभोमण्डले,
भाति यो यामिनीनाथ-लीला-युतः ॥

(९)

एक एवासि लोकाश्रयो भूतले,
एक एवासि जीवस्य संतारकः ।
मुक्ति-मार्गोपदेष्टा नियन्ता धियः,
सन्मतेः सद्गतेः संस्कृतेश्चाश्रयः ॥

(१०)

धेहि ज्योतिस्तमोनाशकं भास्वरम्,
देहि मेधां मनो-मोह-संहारिणीम् ।
धेहि स्वीयां कृपामार्ति-विध्वंसिनीम्,
देहि ब्रह्मैकनिष्ठां परां श्रेयसे ॥

१८. तमेव भान्तमनु भाति सर्वम्

(सखिणी वृत्तम्)

(१)

ज्योतिषां ज्योतिरेकं परो भास्वरो,
भास्वतां भा विभा भास्करे राजते ।
ज्योतिरेतद् विधौ विद्युतां संचये,
वह्नि-मध्ये ग्रहे तारकाणां गणे ॥

(२)

यं विना नास्ति ज्योतिः क्वचिद् भूतले,
व्योम्नि नैवान्तरिक्षे न तारापथे ।
यं विनाऽऽकाशगङ्गा सहस्रांशुभिः,
भानुभिर्भासते नैव भाभिर्विना ॥

(३)

यं न भानुर्विधुर्नैव तारागणः,
पावको विद्युतो नैव ज्योतिर्गणः ।
भासयन्तीह लोके परं भास्वरं,
हेतुभूतः समेषां सदा ज्योतिषाम् ॥

(४)

यस्य भासा चकास्तीह सर्वं जगत्,
पावको विद्युतो भान्ति तारागणः ।
भानु-मध्ये तथा चन्द्र-मध्येऽपि सः,
ज्योतिरिष्टं ददद् भ्राजते रोचिषा ॥

(५)

सर्वभूतान्तरात्मा वशी राजते,
रूपभेदेऽपि एकः स एवेश्वरः ।
ये तु पश्यन्ति तं ज्ञानदृष्ट्या हृदि,
शान्तिमिष्टां लभन्ते त एवाऽऽस्तिकाः ॥

(६)

अग्निरेको यथा भूतग्रामे स्थितो,
भिन्नरूपं दधद् विश्वरूपात्मकः ।
एक आत्मा तथा विश्वरूपं श्रितो,
भिन्नरूपेण विभ्राजते भूतले ॥

(७)

सूर्य एकः प्रविष्टो यथा भूतले,
कोटिरूपं दधद् राजते ज्योतिषा ।
एक आत्मा तथा व्याप्य सर्वं जगद्,
नामरूपेण भिन्नो ह्यसंख्योऽभवत् ॥

(८)

नित्यमात्मानमेवं विभुं व्यापकं,
सर्वगं ज्योतिषामाश्रयं चेतनम् ।
वीक्ष्य तं चेतसा चित्स्वरूपं परं,
शान्तिमत्यन्तमाप्नोति योगीश्वरः ॥

(९)

(१०)

(११)

१९. सदा हंसवद् राजसे लोकमध्ये

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

नमामीशमाद्यं जगत्कारणं त्वां,
जगद्धारकं पालकं स्व-प्रकाशम् ।
विभा-भासमानं सुधा-क्षीर-सिन्धुं,
वरेष्णं शरण्यं चिदानन्द-रूपम् ॥

(२)

प्रभो ! त्वं दयाऽऽगार-कारुण्यसिन्धुः,
उषोरोचिषाऽज्ञान-ध्वान्तं हरस्व ।
प्रदीप्तोऽसि त्वं भानुवद् भूतलेऽस्मिन्,
सदा मातरिश्वेव जीवाऽऽश्रयोऽसि ॥

(३)

सदा पावकः पाप-संहार-हेतुः,
सदा शीतलो नीर-क्षीरोपमोऽसि ।
सुधा-सिन्धुरिष्टोऽसि सद्भाव-भक्तः,
सदा चित्त-चिन्तामणिं द्योतयस्व ॥

(४)

धरावद् दधासीह लोकत्रयं त्वं,
सदा व्योमवद् व्याप्त एषोऽसि लोके ।
गतिस्त्वं नृणां जीवनं जीवितानां,
सदा प्राणरूपोऽसि विश्वंभरोऽसि ॥

(५)

नमामीह देवं सुराधीशमेनम्,
अकायम् अचिन्त्यं परं वाङ्मनोभिः ।
अदृश्योऽपि दृश्योऽसि हृन्मन्दिरेऽस्मिन्,
अरूपोऽपि रूपं समस्तं निधत्से ॥

(६)

समे योगिनो ज्ञानिनो वेदविज्ञाः,
भजन्तीह त्वां सर्व-सिद्ध्यर्थमीड्यम् ।
त्वमेवासि ऋद्धेश्च सिद्धेश्च दाता,
विना त्वां शरण्यो न लोकत्रयेऽस्मिन् ॥

(७)

त्वदीयां कृपां प्राप्य मूढोऽपि विद्वान्,
सदा पङ्गुरूपोऽपि सर्वाग्रणीः स्यात् ।
अचक्षुः सचक्षुः शृणोत्यस्त-कर्णः,
कुधीः प्रातिभं प्राप्य नेत्रं कवीन्द्रः ॥

(८)

सदा हंसवत् त्वम् ऋतं चानृतं च,
तथा पाप-पुण्यं यथावद् निधत्से ।
कृपां स्वां निधेह्यत्र दीने स्वभक्ते,
प्रदायैव स्वं प्रातिभं ज्ञानमिष्टम् ॥

२०. त्वमेवासि सर्वम्

(भुजंगप्रयागं वृत्तम्)

(१)

प्रभो ! पारदृश्वन् ! सुभुक्तेः प्रदाता,
सदा मुक्तिदाता सदा सिद्धिदाता ।
सदा वैभवं त्वं सुभक्ते निधत्से,
धरा-धैर्य-धर्मं च सद्यो विधत्से ॥

(२)

न चैवास्ति लोके वदान्यस्त्वदन्यः,
सदा दीन-हीनाऽऽर्त-रक्षापरोऽसि ।
अनाथे सनाथे क्षुधा-त्रस्त-गात्रे,
तृषाऽऽर्ते सदा स्वां कृपां त्वं तनोषि ॥

(३)

दवाग्नि-प्रदीप्ते वने मेघरूपः,
तृषार्तेऽसि तोयं, क्षुधार्ते सुभोज्यम् ।
विषण्णे प्रसादः, प्रसन्नेऽनुरागो,
विरक्तेऽपवर्गः, शुचौ आत्मबोधः ॥

(४)

रसस्तोयमात्रे धरण्यां सुगन्धिः,
सदा पावके दाहरूपेण व्याप्तः ।
सदैवाऽनिलेऽस्मिन् गतिः प्राणतत्त्वं,
त्वमेवासि खे व्यापृतं सूक्ष्मतत्त्वम् ॥

(५)

हरित्त्वं सुवृक्षे, प्रसूने मृदुत्वं,
फले स्वादुवत्त्वं लतायां प्रियत्वम् ।
स्त्रियां सौकुमार्यं नरे पौरुषं त्वं,
शुचौ शान्तितत्त्वं मृदौ मार्दवं च ॥

(६)

यदत्रास्ति किञ्चिद् धनं वैभवं च,
कलत्रम् अपत्यं धरा-धान्यमेव ।
समं ते कृपा-लेश-मात्रं मतं मे,
न चेत् ते कृपा स्यात्, समं भस्मसात् स्यात् ॥

(७)

न वाञ्छामि मोक्षं, न वा भोग-भोगं,
न राज्यं सुखं वा, न वा वैभवं तत् ।
सदा देश-सेवा-परस्यास्तु सा मे,
मतिः पादपद्मे सुधौध-प्रवाहे ॥

(८)

त्वमेवासि दृष्टिः, त्वमेवासि सर्वं,
त्वमेवासि दाता सदा दिव्य-दृष्टेः ।
त्वदीया कृपा प्रातिभं ज्योतिरिष्टं,
शुचौ मानसे तद् निधत्स्व वरेण्य ! ॥

•

२१. प्रभो ! त्वं ज्योतिरेकं मे

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

प्रभो ! त्वं ज्योतिरेकं मे, प्रभो ! त्वं शक्तिरूपो मे ।
त्वमेवैकं निधानं मे, निदानं भुक्ति-मुक्तेश्च ॥

(२)

त्वया व्याप्तं जगत् सर्वं, त्वया सृष्टं जगत् सर्वम् ।
अणोः रूपेण सूक्ष्मस्त्वं, महान् ब्रह्माण्डरूपेण ॥

(३)

अदृश्यो लोकमध्ये त्वं, सुदृश्यो मानसे पदमे ।
अदूरः पापिनां दूरः सदा वात्सल्य-संपूरः ॥

(४)

फलं पुष्पं तृणं पत्रं, जलं भूमिस्तथा वह्निः ।
मरुत् खं द्यौर्दिशः सर्वाः, त्वया व्याप्ता विभो ! नित्यम् ॥

(५)

शरण्यस्त्वम् अनाथानां, सहायश्चासहायानाम् ।
दरिद्राणां धनं सर्वं, शुचीनां कामदो नित्यम् ॥

(६)

विशाले लोकमध्ये त्वं, भवाब्धेस्तारकः पोतः ।
विपद्-दावाग्नि-संहर्ता, भिषग् व्याध्याधि-तप्तानाम् ॥

(७)

शरण्यो भक्त-वृन्दानां, वरेण्यो देव-देवानाम् ।
चिदानन्द-स्वरूपस्त्वं, सदाऽऽनन्दौघ-पाथोधिः ॥

(८)

न कांक्षा लोक-भोगानां, न वाञ्छा वैभवादीनाम् ।
न चेष्टा योगसिद्धीनां, तवेष्टं पादपद्मं मे ॥

(९)

न भोगा आत्म-संतृप्त्यै, न भूतिर्दुःख-नाशाय ।
इयं तृष्णा महोघोरा, विपद्-दावानलाऽऽधारा ॥

(१०)

त्वदीये पादयुग्मे मे, नतिः सद्भाव-संपृक्ता ।
प्रसीद देव-देवेश !, मयि ज्योतिः परं धेहि ॥

•

२२. सुभक्तं पाहि मां शंभो !

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

प्रभोः कीर्तिं सदा गाय, पिता माता स एवास्ति ।
स बन्धुर्लोकमध्यास्ते, सखा श्रेष्ठः स एवाऽऽस्ते ॥

(२)

विपत्तौ संकटे घोरे, विपद्-दावाग्नि-संदाहे ।
महारोगे भये शोके, सहायो नान्यदीयोऽस्ति ॥

(३)

त्वयैवं भूतलं व्याप्तं, नभो द्यौः संदिशो व्याप्ताः ।
शरीरं चर्म मर्माणि, मनो बुद्धिः समं व्याप्तम् ॥

(४)

धियस्त्वं प्रेरको नित्यं, धियं शुद्धां निधत्स्वेष !
मनःशक्तिं तपःपूतां, ध्रुवेच्छां धेहि संशुद्धाम् ॥

(५)

न तेजस्त्वत्-कृपां हित्वा, न वर्चो ब्रह्म-संजुष्टम् ।
न ओजो रोगनाशाय, न बुद्धिः शोक-संहृत्यै ॥

(६)

शरण्यस्त्वं वरेण्यस्त्वं, वदान्यस्त्वं महाभाग !
स्वभक्त्या पावयाऽऽत्मानं, स्वशक्त्या धेहि सद्भावम् ॥

(७)

महामोहात्मके लोके, लभे नैवाऽऽत्म-संतुष्टिम् ।
क्वचित् पन्था भयाकीर्णः, क्वचित् शोकाग्नि-संदीप्तः ॥

(८)

मदाऽऽलस्यादि-संदोषाः, भय-क्रोधाऽघ-विद्वेषाः ।
तपन्त्यात्मानमागत्य, शरण्यस्त्वं सहायस्त्वम् ॥

(९)

तमस्त्वज्ञानजं हृत्वा, शुचं रोगं भयं छित्त्वा ।
कृपा-पीयूष-लेशेन, मुदं शक्तिं परां धेहि ॥

(१०)

सदा सद्भाव-संस्कर्ता, सदा पुण्यात्म-संभर्ता ।
प्रहर्ता दुःख-द्वन्द्वानां, सुभक्तं पाहि मां शंभो !

२३. तदिन्द्रो अर्थं चेतति^१

(गीतिका) (मात्रासमकं जातिः)

(१)

मनुज-दनुज-कृत-कृतितति-द्रष्टा,
विचरति विभुरिह जगती-स्रष्टा ।
इन्द्र-मित्र-वरुणाऽग्नि-गुणौघैः,
विहरति भुवने शान्ति-सुधौघैः ॥

(२)

प्रतिपलमतिशय-मञ्जुल-रूपः,
स्थावर-जङ्गम-त्रिभुवन-भूपः ।
विविध-विधान-प्रतान-मनोज्ञः,
करुणामय इह सरस-रसज्ञः ॥

(३)

शुभमशुभं वा कृतमिह कर्म,
फलति यथायथमधिगत-शर्म ।
अशुभोदकमिहास्ति कुकर्म,
सुख-तति-सारं सतत-सुकर्म ॥

(४)

अविचल-धृत-धृति-कर्म-गुणौघः,
भाव-शुद्धि-हृत-पाप-मलौघः ।
मनुजो विमलं करुणागारं,
कुरुते निजहृदि भुवनाधारम् ॥

(५)

भावशुद्धिरिह शान्ति-प्रदात्री,
भूति-यशो-गुण-गरिमाऽऽधात्री ।
पाप-पङ्क-दुरिताऽऽर्ति-निरोद्धात्री,
मानस-शान्ति-गुणोदय-दात्री ॥

(६)

ईश-समर्पण-भाव-प्रसारः,

कृति-तति-शोधक-विमल-विचारः ।

पाप-दोषमपहाय विकारं,

कलयति चित्तं सुभगमुदारम् ॥

(७)

हृदि संस्थोऽसौ विभुरविरामं,

पश्यति दोषं गुणमभिरामम् ।

श्रद्धा-भक्ति-भावना-रम्यं,

भजति गुणं गुणिनामतिशुभ्रम् ॥

(८)

सकल-सिद्धि-भवभूति-समेतं,

ज्ञान-यशो-गुण-गरिमोपेतम् ।

श्रद्धा-भक्ति-युजे रुचिराभं,

वरमिह यच्छति विभुरभिरामम् ॥

२४. न मे भक्तः प्रणश्यति

(गीतिका)

(१)

भक्तो भवेऽनुरक्तः, शक्तः परार्थचेताः ।
सक्तो गुणार्जनेषु, मुक्तश्च रागद्वेषात् ॥

(२)

औदार्यमात्मनिष्ठां, सच्छील - सौकुमार्यम् ।
त्यागं दयां निधत्ते, आस्तिक्यमार्जवं च ॥

(३)

सत्ये रतिं निधत्ते, सत्त्वे मतिं विधत्ते ।
संत्यज्य पापभावं, पुण्ये धियं निधत्ते ॥

(४)

सर्वत्र चाऽऽत्मशक्तिं, परमात्मनोऽधिवासम् ।
दृष्ट्वा गुण-प्रवाहं, विश्वात्मतां तनोति ॥

(५)

रोगे भये न शोके, तापे न दुःख-द्वन्द्वे ।
इष्ट-प्रिय-प्रणाशे, धैर्यं जहाति नैव ॥

(६)

सर्वत्र साम्यबुद्धिं, धत्ते शुभेऽशुभे वा ।
भोगे पराजये च, इष्टाऽऽप्त्यनिष्टलाभे ॥

(७)

साम्ये यदा प्रतिष्ठा, स्थैर्यं मनःप्रसादः ।
धैर्यं गुणोदयश्च, तत्राऽऽत्म-ज्योतिरिष्टम् ॥

(८)

ब्रह्मार्पणं यदाऽस्ते, तत्राऽस्ति शान्तिधारा ।
नाशो भयं न चिन्ता, यत्रास्ति ब्रह्मज्योतिः ॥

२५. उद्धर पापम्

(गीतिका) (मात्रासमकं जातिः)

(१)

चरण-पतितमिह उद्धर पापम्,
परिहृत-भव-भय-बन्धन-शापम् ।
निज-दुरितैः कृत-सतत-विलापम्,
मोदय मोदय हृत-सन्तापम् ॥

(२)

भव-भय-भञ्जन ! रञ्जन ! जय हे !
लोक-विलोचन ! बन्धन-मोचन !
दुःख-द्वन्द्व-परिताप-विशोधन !
माया-ममता-पाश-विनाशन !

(३)

विकसति प्रीतिर्विलसति मोदः,
विहसति रुचिरा मानस-शोभा ।
विगलति शोको विरमति दोषः,
तव परमेश ! कृपा-लव-लाभे ॥

(४)

राग-द्वेष-मद-मोह-परीते,
क्रोध-घृणा-दुरिताऽऽति-समेते ।
आधि-व्याधि-भय-ताप-प्रतप्ते,
हर ! हर तापं, व्यपनय पापम् ॥

(५)

तव करुणामृत-पान-प्रहृष्टः,
रोग-शोक-भय-व्याधि-निवृत्तः ।
तत्त्वबोध-जनितात्म-प्रसादः,
विगलित-प्रतिपल-सकल-विषादः ॥

(६)

यत्र यत्र ते करुणादृष्टिः,
तत्र तत्र मुदिता-गुण-वृष्टिः ।
शान्ति-सौख्य-परितोष-विवृद्धिः,
राग-द्वेष-भय-भोग-निवृत्तिः ॥

(७)

मैत्री-करुणा-मुदिता-सृष्टिः,
जनयति सौख्यं समता-दृष्टिः ।
दीन-हीन-पतिता-ऽऽर्ति-निरोधः,
स्वान्तं शमयति, दमयति मोहम् ॥

(८)

मानस-सरसिज-कृत-सुनिवेशम्,
रुचिराभा-हृत-ध्वान्त-मलौघम् ।
विश्ववन्द्यमणिमादि-निधानम्,
प्रतिपलमीडे वितत-विधानम् ॥

२६. समर्पणम्

(गीतिका) (तोटकं वृत्तम्)

(१)

अयि देव ! दयाकर ! भास्वर हे !,
पतितार्त-जनार्ति-विनाशन हे !
तव पादयुगं भव-ताप-हरं,
करुणा-निलयं हृदये निदधे ॥

(२)

यदिहास्ति भवे भव-बन्धन-जं,
सुकृतं कुकृतं सुफलं विफलम् ।
सकलं तदिहार्पितमस्तु कृतं,
कृपया सफलं कुरु तन्निखिलम् ॥

(३)

नहि ज्ञातिजनः पितरो न बुधाः,
मम बन्धन-छेदन-योगकराः ।
त्वमिहासि भवे शुभ-पोत-निभो,
भव-सिन्धु-समुत्तरणे सरणिः ॥

(४)

तव ज्योतिरिदं हृदये कुरुते,
प्रमुदः क्षरणं स्रवणं सहस्रः ।
अपविध्य तमोनिलयं विलयं,
विदधाति पुराकृत-दुष्कृतजम् ॥

(५)

मम मानस-सारथिरिष्टतमो,
मम जीवन-जीवन ! शक्तिधर !
मद-मोह-महाभ्रमरे पतितं,
शरणागतमुद्धर मामबलम् ॥

(६)

ऋषिवृन्द - महामुनि - योगिकुलं,
सकलं भजते तव पादयुगम् ।
निखिले भुवने भव-वैभव-दः,
सततं वितनोषि मुदं परमाम् ॥

(७)

त्वमिहासि गतिः अगतेः शरणम्,
असहाय-सहाय-परः परमः ।
परमेष्ठिनमात्मगतं सुखदं,
मम जीवनमर्पितमस्ति प्रियम् ॥

(८)

चरणं शरणं वरणं तरणं,
तव ज्योतिरिहाऽमृत-धार-धरम् ।
मम मानस-बोध-करं तरलं,
सरलं विरलं विदधातु शिवम् ॥

२७. ज्योतिषां ज्योतिरेकम् ^१

(गीतिका) (पादाकुलकं वृत्तम्)

(१)

दिव्यं दिव्यं ज्योतिरुदारम्,
प्रतिपलमविकल-सुषमाऽऽगारम् ।
जीवन-भव-भय-संकट-हारं,
नौमि विभुं शरणागत-तारम् ॥

(२)

यत्कृपया भुवनेऽमर-ज्योतिः,
चेतनतत्त्वमिदं प्रणवाऽऽख्यम् ।
रवि-शशि-तारक-तारक-ज्योतिः,
प्रसरति गगने भुवनेऽजस्रम् ॥

(३)

तदिदं ज्योतिः प्रसरति लोके,
हरति मोह-मद-शोक-विकारम् ।
भरति भावनां गुण-गण-पूर्णां,
दुरित-दानवं दलयति तूर्णम् ॥

(४)

जीवन-लक्ष्य-साधकं दिव्यं,
धारय हृदि तं मुदिताऽऽगारम् ।
शौर्य-धैर्य-गुण-वृद्धि-विकासं,
वितरति भुवने परमानन्दम् ॥

(५)

निखिल-लोक-गुण-वृद्धि-निदानं,
शान्ति-सौख्य-ममत्तैक-निधानम् ।
दुरित-दोष-कटुता-संहारं,
भज तं जीवन-ज्योतिरुदारम् ॥

१. द्रष्टव्यम्, यजुर्वेदः ३४.१

(६)

नहि नहि भुवने विषय-वितृष्णा,
रोग-शोक-भय-क्रोध-विमुक्तिः ।
तृष्णा-तरलं सरलं चित्तं,
भ्रमति मुधा विषयाऽऽलि-विषण्णम् ॥

(७)

यदि लक्ष्यं भव-पाश-विमुक्तिः,
आधि-व्याधि-भय-भ्रान्ति-निवृत्तिः ।
माया-ममता-बन्धन-मुक्तिः,
श्रय तं करुणा-वरुणागारम् ॥

(८)

हृदि संस्थं तज्ज्योतिरुदारं,
मोह-भ्रान्ति-भय-मद-संहारम् ।
कण-कण-व्याप्तं क्षण-क्षण-निष्ठं,
धारय परमं ज्योतिरुदीर्णम् ॥

•

२८. मयि धेहि रुचा रुचम्^१

(गोतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

रुचं नो धेहि देवेषु, रुचं विप्रेषु विज्ञेषु ।
रुचं वैश्येषु शूद्रेषु, रुचं क्षत्रेषु नारीषु ॥

(२)

सुरोचिस्ते सदा व्याप्तं, जले भूमौ तथा वह्नी ।
विधौ भानौ मरुद्-व्योम्नि, गिरौ सिन्धौ च तारासु ॥

(३)

रुचा ते भासते लोके, चरं चैवाचरं कृत्स्नम् ।
सुरोचिर्द्योतते चित्ते, नरे बुद्धौ तथा स्वान्ते ॥

(४)

त्वमेको ज्योतिषां ज्योतिः, महामोहान्ध-संहर्ता ।
प्रकाश्यैवं मनः शुद्धं, पदं धत्से हृदाकाशे ॥

(५)

रुचिर्देदीप्यमाना ते, समष्टौ व्यष्टि-मध्ये च ।
नरे बुद्धिर्महत्तत्त्वं, विराड् ब्रह्माण्डमध्यास्ते ॥

(६)

रुचिस्ते ताप-संहर्त्री, मनो-वाक्-काय-निर्देष्ट्री ।
विनाश्यैवं मनोध्वान्तं, निधत्ते शान्ति-सन्दोहम् ॥

(७)

ऋषीणां योग-निष्ठानां, कवीन्द्राणां मुनीन्द्राणाम् ।
रुचिस्ते प्रातिभं ज्ञानं, निधायाऽस्ते सुखाधारा ॥

(८)

सदा सत्त्वात्मकं तेजः, ततं ते व्योम्नि ब्रह्माण्डे ।
वियद्-गङ्गा-प्रभा-पुञ्जे, प्रसृप्तं कोटि-सूर्येषु ॥

(९)

न रोचिर्धर्षणीयं ते, ज्वलज्ज्योतिः प्रभाराशिः ।
स्वभक्तं पावयत्येतत्, सुमेधा-ज्ञान-संदीप्त्या ॥

(१०)

प्रकृष्टं वा निकृष्टं वा, समं ते सूर्य-संकाश !
स्वदीप्त्या ज्ञान-दानेन, पुनीह्यात्मानमातसम् ॥

२९. विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवाः ¹

(गीतिका)

(१)

देवाः सदा प्रबुद्धाः, लोकोपकार-सक्ताः ।
संहृत्य लोक-शोकं, यच्छन्ति ते प्रसादम् ॥

(२)

देवात्म-सृष्टिरेषा, विश्वोपकार-कर्त्री ।
हर्त्री नृणां विपत्तेः, धर्त्री सुसम्पदानाम् ॥

(३)

देवा अमूर्तरूपाः, रक्षन्ति भूत-मात्रम् ।
दत्त्वा मर्ति विशुद्धां, शोकं भयं हरन्ते ॥

(४)

देवा विराजमानाः, चित्ते अदृश्यरूपाः ।
सद्भाव-सत्त्व-वृद्धिं, तन्वन्ति जीव-भूतैः ॥

(५)

लोकाज्जसाद-सक्ताः, दुष्कर्म-जाल-लिप्ताः ।
दुष्टा विलुप्त-चित्ताः, नश्यन्ति दैव-दग्धाः ॥

(६)

सूर्यः शशी च भूताः, लोकस्य रक्षणाय ।
दिव्यां विभूतिमिष्टां, यच्छन्ति सौख्यहेतोः ॥

(७)

देवाश्चयः सुखाय, सद्द्वर्त्म-शक्ति-हेतोः ।
शान्त्यै मुदे प्रबुद्ध्यै, भूतैः यशोविवृद्ध्यै ॥

(८)

देवाः सुकर्मनिष्ठं, रक्षन्ति प्रेमपात्रम् ।
गावो यथा स्ववत्सं, माता यथैव पुत्रम् ॥

(९)

देवैः प्रदत्तमिष्टं, स्वीकार्यमेव सर्वैः ।
दुःखं सुखं विपद् वा, संपच्च हानि-लाभौ ॥

(१०)

देवाः श्रियं ददन्ते, कर्मानुरूपमेव ।
तस्मात् सुकर्म-निष्ठा, कीर्त्यै मुदे विभूतैः ॥

१. द्रष्टव्यम् — अथर्ववेदः १८.३.२४

३०. योगक्षेमो नः कल्पताम्^१

(गीतिका) (तोटकं वृत्तम्)

(१)

भव-बन्धन-छेदक ! पावक हे !,
सुख-सिन्धु-सुधाकर ! तारक हे !
अखिलेश ! विभो ! भव-खेद-हरो,
हर मे दुरितं त्वरितं विततम् ॥

(२)

त्वमिहासि भवे भय-नाश-करः,
कुल-क्षेम-करः शुभ-योग-करः ।
सदयं तनुषे सुख-शान्ति-र्तति,
धन-वैभव-सिद्धि-गणं सकलम् ॥

(३)

कृपया परया तव हे गुणधे !,
गुण-संहतिरत्र पदं कुरुते ।
शुचि-शील-दया ममता गुरुता,
ऋजुता समवेदनमास्तिकता ॥

(४)

यदि सन्ति गुणाः शुभ-कर्म-फलाः,
फलतीह शुभोदय-भाग्य-ततिः ।
नहि कर्मपरस्य क्रिया विफला,
नहि बीजगुणो लभते विकृतिम् ॥

(५)

सुफलं फलतीह द्रुमः सरसः,
सरसा वहतीह सरिद् विमला ।
वहतीह मरुत् शुभ-गन्धधरो,
धरतीह नरो निज-कर्म-फलम् ॥

(६)

सफलं विमलं भव-जीवनकं
यदि तत्र क्रिया गुण-शील-युता ।
गुण-संग्रहणेन ध्रुवो विभवः,
शुचि-शील-गुणेन च सुस्थिरता ॥

(७)

धन-धान्य-चयो नहि भू-सदनं,
सुधनं भव-पारकरं नियतम् ।
सुधियां सुमतिर्गुण-सत्त्व-रतिः,
भव-पार-करी सुख-शान्ति-करी ॥

(८)

करुणेश ! अशेष-गुणाकर हे ।
कुरु मे सुमर्ति, हर दोष-चयम् ।
तव पाद-युगं मम क्षेमकरं,
चरणामृतमेव सुयोग-करम् ॥

●

३१. सोऽसावहम्¹

(गीतिका)

(१)

व्याप्तो भवे भवेशः, सूक्ष्मोऽपि स्थूलरूपः ।
लोकत्रयं च बिभ्रत्, सर्वं गतोऽप्यचिन्त्यः ॥

(२)

स्थूले सुसूक्ष्मरूपे, व्याप्तोऽसि व्योमवत् त्वम् ।
कृत्यैव प्रेक्षणीयः, त्वं साक्षिवत् स्थितोऽत्र ॥

(३)

त्वत्-तेजसा विभान्ति, ज्योतींषि व्योम-मध्ये ।
औष्ण्यं त्वमेव वह्नी, शैत्यं सुधाऽऽपगयाम् ॥

(४)

तेजोमयं च यद् यद्, ऊर्जस्वि भासुरं च ।
हृद्यं विभूति-युक्तं, तत् तत् तवांश-रूपम् ॥

(५)

तेजो यशो विकासः, स्फोटो ध्वनिर्गुणो वा ।
प्रज्ञा विवेक-शक्तिः, रूपं व्यनक्ति तेऽद्धा ॥

(६)

यद् यद् विभाति लोके, सूर्यो विधुः कृशानुः ।
तारास्तडिद् ग्रहा वा, तत्कारणं त्वमेव ॥

(७)

हृन्मन्दिरे विभासि, भासा विभासमानः ।
आदित्य-जीवयोस्त्वम्, ऐक्यम् उरीकरोषि ॥

(८)

भानौ यदेव तेजः, तज्जीव-देह-मध्ये ।
ऐक्यं तु तेजसाऽऽस्ते, गुर्वल्प-भेद-सत्त्वे ॥

(९)

सोऽहं स एव चाहम्, अद्वैत-तत्त्व-बोधः ।
एकत्व-ज्ञान-दीप्त्या, भेदोऽप्यभेदमेति ॥

(१०)

आत्म-स्वरूप-निष्ठा, आत्म-प्रकाश-कांक्षा ।
प्रत्यक्-परात्मनोश्च, ऐक्यं दिशत्यजस्रम् ॥

३२. प्रणवम् उदीरयेयम्

(गीतिका)

(१)

जगदीश ! प्रार्थनेयं देहावसान-काले ।
मधुरं तवाभिधानं, प्रणवम् उदीरयेयम् ॥

(२)

नान्या गतिर्मदीया, एका गतिस्त्वमेव ।
त्वामेव चिन्तयेयं, त्वामेव संस्मरेयम् ॥

(३)

हीनाऽऽर्त-दुःखितानां, शरणं त्वमेक एव ।
दुःखौघ-द्वन्द्व-हर्ता, भर्ता पिता त्वमेव ॥

(४)

त्वं बन्धुरात्म-संस्थः, ज्ञातिस्त्वमेव माता ।
त्वं मे सखा विदग्धो, विपदां निवारणाय ॥

(५)

येषां गतिर्न काचित्, तेषां गतिस्त्वमेव ।
संहृत्य दुःख-द्वन्द्वं, शान्तेः सुधां निधत्से ॥

(६)

सर्वत्र संततेयं, शक्तिस्तवास्त्यपूर्वा ।
नान्तं न मध्यमार्दि, तस्याः क्वचित् समीक्षे ॥

(७)

लोकस्य त्वं विधाता, भुवनस्य पालकस्त्वम् ।
संहारकस्त्वमेकः, त्वामाश्रयं प्रपद्ये ॥

(८)

पापं धुनोहि सर्वं, दुरितं समं क्षमस्व ।
स्वीये सुपाद-पद्मे, देह्येवमास्पदं मे ॥

३३. ओं क्रतो स्मर'

(गीतिका)

(१)

हे जीव ! सत्त्वरूप !, सत्यं शिवं मतोऽसि ।
सौन्दर्यमेव रूपं, कर्माश्रयः स्थितोऽसि ॥

(२)

कर्मानुरूप-भोगं, कर्मानुरूप-योगम् ।
हर्षं तथैव शोकं, प्राप्नोषि कर्मगत्या ॥

(३)

त्वं कर्म-भोग-निष्ठो, धर्मार्थ-काम-सक्तः ।
दैवीं धियं प्रपन्नो, मोक्षे गतिं निधत्से ॥

(४)

मार्गद्वयं त्वमेवं, दैवासुरं निधत्से ।
पुण्येन देवभावं, पापेन चाऽसुरत्वम् ॥

(५)

त्वज्जन्म मोक्षहेतोः, धर्माय लोकहेतोः ।
दिव्यैर्गुण-प्रसारैः, कीर्तिं श्रियं निधत्से ॥

(६)

लोके सहायभूतः, एको विभुर्वरेण्यः ।
आश्रित्य तं वरिष्ठं, पारं भवस्य याहि ॥

(७)

ओंकार एक ईड्यः, प्राणात्मना प्रविष्टः ।
जीवात्म-मार्गदर्शी, मोक्षाय सेतुरूपः ॥

(८)

शश्वत् स एव ध्येयो, ज्ञेयश्च गेयरूपः ।
दुःखे सुखे विपत्तौ, धर्मार्थ-काम-कृत्ये ॥

(९)

एको विभुर्नियन्ता, दोषौघ-पाप-हर्ता ।
मुक्त्यै धियः प्रयोक्ता, आनन्द-राशि-दाता ॥

(१०)

शश्वत् तमेव ध्यात्वा, छित्त्वा भव-प्रपाशान् ।
ज्ञात्वाऽऽत्मना परेशं, प्राप्यं तमेकमेहि ॥

३४. सा विद्या या विमुक्तये

(गीतिका)

(१)

विद्या गुणस्य धात्री, चेतःप्रसाद-कर्त्री ।
दुःखौघ-द्वन्द्व-हर्त्री, धर्त्री सुखोच्चयानाम् ॥

(२)

सेयम् अमूर्तरूपा, मूर्तस्य शक्तिरूपा ।
वाक्-काय-मानसोर्जा, या संस्करोत्यजस्रम् ॥

(३)

विद्या विशुद्धि-हेतुः, विद्या विमुक्ति-हेतुः ।
विद्या गुणार्जनाय, विद्यैव श्री-समृद्ध्यै ॥

(४)

विद्यैव ज्ञानरूपा, मोहान्धकार-हर्त्री ।
संसाध्य सत्त्व-शुद्धि, मानोन्नति निधत्ते ॥

(५)

विद्या धनं प्रकृष्टम्, अक्षय्यमात्मनिष्ठम् ।
दानेन वर्धतेऽसौ, त्यागेन चीयते च ॥

(६)

विद्या सुधा बुधेभ्यः, पीयूष-वर्षिणीयम् ।
पीत्वा सुधां बुधास्ते, प्रक्षीण-कर्म-दोषाः ॥

(७)

सेयं विशोध्य स्वान्तं, संदह्य दोष-जातम् ।
तत्त्वज्ञता-विवेकं, सूते विमुक्ति-हेतोः ॥

(८)

सत्यानृतं विवक्ति, भावान् परिष्करोति ।
आच्छिद्य मोह-बन्धं, तेजस्तनोति चित्ते ॥

(९)

सेयम् उदीर्ण-सत्त्वा, विज्ञान-कोश-शुद्ध्या ।
आनन्दरूप-प्राप्त्यै, आत्मानमादधाति ॥

(१०)

शुद्धा सरस्वती सा, दीप्त्या विभासमाना ।
प्रज्वालय ज्ञान-ज्योतिः, निःश्रेयसं दधानु ॥

३५. नमः शंकराय^१

(गीतिका) (प्रमाणिका वृत्तम्)

(१)

नमामि शक्ति-संचयम्, अघौघ-दोष-संक्षयम् ।
सुभक्ति-भाव-वत्सलं, परात्म-भाव-मञ्जुलम् ॥

(२)

गुणैर्निर्जर्दयाकरं, शुभैर्गुणैर्यशस्करम् ।
ज्वलत्-प्रभा-समुज्ज्वलं, सुधांशु-रश्मि-शीतलम् ॥

(३)

दरिद्र-दीन-तारकं, समस्त-दोष-हारकम् ।
सदा दयाऽऽर्द्र-मानसं, श्रितं सुभक्त-मानसम् ॥

(४)

त्वदीय-दीप्ति-भासुरो, विभाति तिग्मदीधितिः ।
तवामृतं निपीय सः, सुधांशुरत्र राजते ॥

(५)

श्रिया तवैव पावको, ज्वलत्-प्रताप-मञ्जुलः ।
भिया तवानिलः सदा, प्रवाति जीव-जीवनः ॥

(६)

न यत्र ते कृपा परा, न तत्र गौरवं महत् ।
न कीर्ति-वैभवं सुखं, न शान्ति-शील-सद्गुणाः ॥

(७)

सुरासुराः समे सदा, नमन्ति भाव-भङ्गुरम् ।
तव प्रसाद-काङ्क्षिणः, श्रिये धिये भये जये ॥

(८)

सदा त्वदङ्घ्रि-सेवनं, प्रमोद-साधनं महत् ।
नतोऽस्मि पाद-पद्मयोः, प्रसीद भक्त-वत्सल ! ॥

३६. हे शरणागतपालक !

(गीतिका) (तोटकं वृत्तम्)

(१)

इदमर्पितमद्य मया भवतः,
चरणेषु स्वजीवनमाधियुतम् ।
मम जीवनमस्ति त्वयाऽधिकृतं,
त्वमिहासि भवे भव-पारकरः ॥

(२)

यदिहास्ति समं मम वैभवकम्,
परिवार-युतं धन-धान्य- युतम् ।
भव-भोग - समष्टि - समेधितकं,
तदिहार्पितमस्ति भवच्चरणे ॥

(३)

मम नास्ति काऽपि भव-भोगेच्छा,
धरणी-तरुणी-रमणी-सहिता ।
मम केवलमस्ति रतिर्भवतः,
चरणे भव-बन्धन-मोक्ष-करे ॥

(४)

मम जीवन-सूत्रधरो भगवन् !
करुणा-वरुणालय ! भास्वर हे ! ।
अपवर्ग-सृति भव-मोक्ष-करीम्,
इह दर्शय मे परमेश ! विभो ! ॥

(५)

विजयोऽथ पराजय एव भवेत्,
शुभ-लाभ-करो हित-नाश-करः ।
मम सक्तिरिहास्तु न दुःख-सुखे,
शुभ-भक्तिरिहास्तु भवच्चरणे ॥

(६)

शिशु-भाव-युतोऽस्मि जगत्प्रभवे,
जनकोऽसि जगत्-त्रय-सौख्य-करः ।
शरणागतपालक ! रक्षक हे !
शरणागतमत्र निधेहि पदे ॥

३७. हरिरिह शरणम्

(गोतिका) (पादाकुलकं जातिः)

(१)

हरिरिह शरणं हरिरिह भरणं,
हरिरिह जीवन-ज्योतिरुदारम् ।
भव-भय-हरणं विपदां शमनं,
सुखतति-सदनं शरणं याचे ॥

(२)

तव करुणाऽऽस्ते सुरुचि-सुपूर्णा,
गुण-नाण-धात्री जीवन-दात्री ।
ज्ञान-ज्योरिह मञ्जुल-दीप्ति,
मानस-सद्मनि प्रतिपल-धात्री ॥

(३)

करुणा-वरुणालय ! हे स्वामिन् !
महामोह-तिमिरौघ-विनाशिन् ॥
पाप-पङ्क-परिलेप-प्रणाशिन् !
एकस्त्वं शरणं परमात्मन् ! ॥

(४)

यत्र नास्ति ते करुणा-दृष्टिः,
मोह-शोक - भय - द्वन्द्व - दवाग्निः ।
तत्र भासते नैव सुदीप्तिः,
भक्ति-भाव - रस - कृत - परिपुष्टिः ॥

(५)

जीवनमेतद् विफलं निरसं,
हरि - चरणामृत - पान - विहीनम् ।
जीवनमधमं हृत-परितोषं,
माया - ममता - कृत - परिशोषम् ॥

(६)

ईश-भक्ति-रस-पान-सुपुष्टं,

धर्म-कर्म-शुभ-भाव-सुजुष्टम् ।

काम-क्रोध-मद-मोह-विहीनं,

सफलं जीवनमिह गुण-रम्यम् ॥

(७)

प्रवहति यत्र भक्ति-रस-धारा,

विश्वशान्ति-बन्धुत्व-प्रसारा ।

स्नेह - शान्ति - करुणामृत - धारा,

प्रवहति तत्र शान्ति-सुख-धारा ॥

(८)

इह चेत् पीतं मधुरं सरसं,

भक्ति - सोमरसममृत - तुल्यम् ।

पाप-ताप-भव-मोह-दवाग्निः,

शाम्यति सद्यः सुख-क्षय-कारी ॥

३८. लीला ते रमणीया

(गीतिका) (पादाकुलकं जातिः)

(१)

पूजाहेतुरिदं तव भगवन् !, परमं मानस-मन्दिरकम् ।
सरलं तरलम् अविरल-शुद्धं, भक्ति-भाव-रस-संसिक्तम् ॥

(२)

निर्गुणममरम् अजरं शुद्धं, प्रतिपल-गति-तति-रम्यम् ।
परम-पावनं भाव-मञ्जुलं, रूपं परमभिरामम् ॥

(३)

गिरिवर-शोभाऽलंकृत-रूपं, सागर-वीचि-सुरूपम् ।
विद्युदलंकृत-मेघ-श्यामलं, नव-दल-सुरभित-शोभम् ॥

(४)

तव कृपयाऽयं भानुर्देति, विधुरयममृत-सन्दोहः ।
जगज्जीवनः पावक एषः, ज्योतिस्ततिमिह धत्ते ॥

(५)

अनिलो नलिनी-दल-रस-पृक्तो, मानव-मानस-मोदकरः ।
षड्रस-मिश्रित-वस्तु-संकुला, धरिणी मोद-तति तनुते ॥

(६)

ऋषयो मुनयो वेदविदश्च, स्तुति-ततिमिह ते संदधते ।
परमं रूपमवेक्ष्य समे ते, ब्रह्मानन्द-रसं दधते ॥

(७)

भुवनं परमं ते सुखसदनं, रमसे प्रतिकणमविरामम् ।
रूपमलक्ष्यमिदं तव भगवन् !, योग-निष्ठ-जन-संलक्ष्यम् ॥

(८)

कुरुषे मूढं शास्त्रपारगम्, अधनं वसुपति-मुख्यम् ।
लीला परमा ते रमणीया, हर मे भव-संतापम् ॥

३९. नमामि लोक-लोचनम्

(गीतिका) (प्रमाणिका वृत्तम्)

(१)

नमामि भानु-भास्वरं, सुधांशु-रश्मि-शीतलम् ।
हिमाद्रि-तुंग-शेखरं, समुद्र-वीचि-मञ्जुलम् ॥

(२)

चराचरे भवे सदा, सुधापगा-समुद्भवः ।
ज्वलत्-प्रताप-मञ्जुलो, विभासि लोक-लोचनः ॥

(३)

अकायमव्ययं विभुम्, अपाणि-पाद-चक्षुषम् ।
अरूपमात्म-संस्थितं, भजामि भक्त-वत्सलम् ॥

(४)

सदात्मकं चिदात्मकं, मुदात्मकं मनोहरम् ।
वरेण्यमात्मसंभवं, वृणे भवाब्धि-तारकम् ॥

(५)

सुभक्ति-भाव-तोषिणः, सुकर्म-धर्म-संस्तुतम् ।
तपः-प्रभा-समुज्ज्वलं, नमामि लोक-नायकम् ॥

(६)

धृतेर्मतेः समुद्भवः, समस्त-शोक-संक्षयः ।
विवेक-शक्ति-सौख्य-दो, दयामयो दयाकरः ॥

(७)

मुनीश्वरा गुणीश्वराः, तपोभिरात्म-चिन्तकाः ।
विहाय मोह-बन्धनं, त्वदीय-पाद-सेवकाः ॥

(८)

मुधा सुधा त्वदीक्षणे, बुधाः सुधाऽभिलाषिणः ।
त्वदीय-पाद-पङ्कजं, श्रयन्ति ते द्विरेफवत् ॥

४०. भजामीह भक्तप्रियं भावगम्यम्

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

भजामीह भक्त-प्रियं भाव-गम्यं,
भवे भुक्ति-मुक्तेस्तु सोपान-रूपे ।
जरा-व्याधि-दुःखौघ-विध्वंस-मूलं,
महामोह-शोकाग्नि-संताप-नाशम् ॥

(२)

सदा सत्प्रकाशं सदा चित्स्वरूपं,
सदानन्द-सन्दोह-स्रोतः-स्वरूपम् ।
गिरा-मानसैर्योऽस्त्यदृश्यः स्वयंभूः,
स्वयं भ्राजते भक्ति-भावाभिकृष्टः ॥

(३)

न लोके परं किञ्चिदास्ते सुलक्ष्यं,
भवे मोह-मायामये नश्वरेऽस्मिन् ।
य एको विभुः साक्षिरूपः स्थितोऽत्र,
स एवास्ति लक्ष्यं परं ध्येयरूपम् ॥

(४)

भवे तृष्णया पीडिताः पापनिष्ठाः,
मुधा भोग-भोगे रताः स्वार्थनिष्ठाः ।
कलत्रे सुते बान्धवे दत्तचित्ताः,
भ्रमावर्त-ग्रस्ता भ्रमन्तीह शश्वत् ॥

(५)

न तेषां सुखं नैव शान्तिर्दुरापा,
न सन्तोष-धारा स्रवत्यत्र स्निग्धा ।
न विज्ञान-भास्वान् उदेत्यत्र तिग्मो,
न वा विश्वबन्धुत्व-शीतांशु-रश्मिः ॥

(६)

न वा जीवनं भोग-भोगार्थमेव,
न पुत्रादि-हेतोर्न वैश्वर्य-हेतोः ।
न लोके कृतं लोक-कल्याण-कृत्यं,
मुधा जीवनं तत् सुकर्माऽऽप्तेतत् ॥

(७)

यदीष्टा भवे रोग-भोगाद् विमुक्तिः,
शुचो दैन्यद्वेषादि-दोषाद् निवृत्तिः ।
अमर्षाग्नि-कामाग्नि-मोहाऽऽधि-शान्तिः,
भवेशं भवं भूतिकामो भजस्व ॥

(८)

भजे दुःख-द्वन्द्वाऽऽधि-व्याधेर्विरामं,
गुणागारमानन्द-रूपाभिरामम् ।
प्रभुं प्रेम-पाथोधि-पूत-प्रवाहं,
सुधा-शान्ति-निस्यन्द-रूपं श्रयेऽहम् ॥

४१. शरणं त्वदीयमिष्टम्

(गोतिका)

(१)

शरणं त्वदीयमिष्टं, चरणं त्वदीयमिष्टम् ।
भव-मोह-शोक-रात्रौ, भानुस्त्वमेक एव ॥

(२)

दुःखाऽऽधि-व्याधि-त्तसो, माया-शतैः परीतः ।
रोगाऽग्निना प्रदग्धो, मुग्धो भवन्तमीडे ॥

(३)

लोके न वस्तु किञ्चित्, सौख्यप्रदं मतं मे ।
माता पिता सुबन्धुः, भ्राता न कोऽपि दुःखे ॥

(४)

अज्ञानजं भयं मे, चेच्छिद्यते सुशान्तिम् ।
रागौघ-दानवोऽयं, दावानलं निधत्ते ॥

(५)

तत्त्वज्ञता परेता, अल्पज्ञता परीता ।
शान्तेः सुधा विनष्टा, स्वान्ते धृतिर्विलीना ॥

(६)

पापाऽपराध-दग्धः, ताप-त्रयाभितप्तः ।
वाञ्छन् सुधीध-वृष्टिं, त्वामीशमेकमीडे ॥

(७)

त्वं दुःख-द्वन्द्व-हर्ता, रोगाऽऽधि-शोक-हन्ता ।
भव-मोह-पाश-भङ्क्ता, दुःखत्रयं निरुत्स्व ॥

(८)

संहृत्य शोक-सिन्धुं संहृत्य, लोक-तापम् ।
संशोष्य पाप-पङ्कं, मामात्मसात् कुरुष्व ॥

४२. यस्य करुणा क्षीरधारा

(गीतिका)

(१)

अद्य हृष्टैर्जीवलोकैः, ईशकीर्तिर्गीयताम् ।
यस्य करुणा क्षीरधारा, सौख्यदात्री सन्ततम् ॥

(२)

मन्दिरेषु कन्दरेषु, पर्वतानां सानुषु ।
यस्य महिमा योगिभिः, ब्रह्मर्षिभिः संगीयते ॥

(३)

व्योम्नि भानौ चन्द्र-तारा-संकुलेऽम्बर-मण्डले ।
अप्सु भूमौ मास्तेऽग्नौ, यस्य शक्तिः संतता ॥

(४)

यस्य कीर्तिर्गीयते, देवैर्बुधैर्विप्रर्षभैः ।
कोकिलैर्भृङ्गैः खगैः, कल-संस्तुरानन्दितैः ॥

(५)

उत्सवेषु कीर्तनेषु, सामगाने मञ्जुले ।
यज्ञकार्ये पुण्यकृत्ये, गीयते परमार्थिभिः ॥

(६)

प्रत्यहं गायन्तु लोकाः, तस्य कीर्तिं सिद्धिदाम् ।
यस्य नामामृतमहर्निशमादधात्यभिरामताम् ॥

(७)

खेचरा विहगावलिः, जलचारिणो मकरादयः ।
भूचराः कपि-कीट-भृङ्गाः, तं स्तुवन्ति प्रमोददम् ॥

(८)

शान्तिरूपो विश्वरूपो, लोक-चित्ताकर्षकः ।
सर्व-लोके सौख्य-वृष्टिः, संततं कुरुतामयम् ॥

४३. सत्यं शिवं सुन्दरम्

(सन्निवर्णी वृत्तम्)

(१)

वेद-शास्त्राणि यं शाश्वतं संततम्,
आमनन्तीह हृत्-पद्म-संस्थं ध्रुवम् ।
ज्ञानगम्यम् अगम्यं गुहा-संस्थितं,
ध्यान-युक्तेन स्वान्तेन दृश्यं हृदि ॥

(२)

द्रष्टुकामा इमं ध्यान-योगं गताः,
ज्ञान-योगेन केचित् तदन्वेषिणः ।
कर्मयोगेन केचित् तपोनिष्ठिताः,
भक्ति-योगेन प्रेष्ठं भजन्तीह ते ॥

(३)

वर्त्मभेदेऽपि लक्ष्यं परं सन्ततम्,
एकमेवाऽऽश्रितं, लक्ष्यमन्यन्नहि ।
वर्त्मभेदेऽपि स्रोतांसि चैवापगाः,
सिन्धुमेवाविशन्तीह तथ्यं ध्रुवम् ॥

(४)

एकमोङ्कार-रूपं सदाऽऽनन्द-दं,
ब्रह्मचर्येण वाञ्छन्ति योगाऽऽश्रयाः ।
ज्ञानमुद्रां श्रितास्तापसाः केचन,
द्रष्टुमिच्छन्ति सत्यं शिवं सुन्दरम् ॥

(५)

एतदालम्बनं प्रेष्ठमेतत् शुभं,
श्रेष्ठमेतत् सतां वर्त्म संमानितम् ।
एतदाश्रित्य योगे स्थिताः संयताः,
ब्रह्मलोके परां यान्ति शान्तिं मुदा ॥

(६)

एतदेवाक्षरं ब्रह्म एषा गतिः,
लक्ष्यमेतन्मतं ध्येयमेतन्मतम् ।
एतदाश्रित्य यो यद् भवे लिप्सते,
लभ्यते तेन तत् तत् फलं सत्वरम् ॥

(७)

नायमात्माऽस्ति लभ्यो धिया संश्रुतैः,
वेदशास्त्रैर्न वा मन्त्रपाठैर्मुहुः ।
भाव-तुष्टो वृणीते तु यं साधकं,
तेन लभ्यः सुदृश्यो विभुर्व्यापकः ॥

(८)

शान्तचित्तं सदा धर्मनिष्ठं परं,
साम्यभावे स्थितं साधु-वर्त्माश्रितम् ।
द्वेष-रागातिगं मोह-शोकातिगं,
सत्यनिष्ठं नरं याति देवः स्वयम् ॥

४४. विद्ययाऽमृतमश्नुते^१

(गीतिका)

(१)

ज्योतिः परं पवित्रं, विज्ञान-ज्ञान-भानुः ।
आत्मोदयस्य हेतुः, केतुर्गुणाकरस्य ॥

(२)

विद्यैव ज्ञान-दीप्त्या, मोहान्ध-नाश-हेतुः ।
सद्वर्त्म-बोध-हेतोः, आत्म-प्रकाश-कर्त्री ॥

(३)

सेयं गुणौघ-दात्री, सद्भाव-स्नेह-धात्री ।
ज्ञान-प्रभा-निधात्री, तत्त्वावबोध-कर्त्री ॥

(४)

विद्यैव मुक्तिदात्री, भोगापवर्ग-धात्री ।
क्लेश-प्रहाण-रूपा, शश्वत् प्रभा-स्वरूपा ॥

(५)

गन्धर्व-देव-सिद्धाः, साध्या महर्षयश्च ।
ज्ञानाऽग्नि-दग्ध-पापाः, विद्या-सुधा-समृद्धाः ॥

(६)

विद्या ददाति शीलं, सौभाग्य-सौख्य-वृद्धिम् ।
आध्यात्मिकीं सुबुद्धिं, विक्षुब्ध-भाव-शुद्धिम् ॥

(७)

आस्तिक्य-बुद्धिमिष्टां, सद्धर्म-कर्म-निष्ठाम् ।
विश्वात्म-बन्धु-भावं, धत्ते गुण-प्रवाहम् ॥

(८)

यत्रास्ति मोहहर्त्री, विद्याऽघ-ध्वान्त-हर्त्री ।
चेतः-प्रसाद-कर्त्री, तत्रैव शान्ति-सौख्यम् ॥

(९)

हृद्यां विहाय विद्यां, नान्या गतिर्विमुक्तेः ।
व्याध्याधि-नाशनाय, सेयं सृतिर्वरेण्या ॥

(१०)

आत्मावबोध-हेतोः, भोगापवर्ग-हेतोः ।
लोकद्वयोपकर्त्री, विद्या सुधाऽऽपगोयम् ॥

१. द्रष्टव्यम्—यजुर्वेदः ४०.१४, ईश उप० ११

४५. श्रेयश्च प्रेयश्च^१

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

गती द्वे नराणां भवे बन्धमूले,
परार्थ-स्वरूपेऽथवा स्वार्थरूपे ।
परार्थस्वरूपं मतं यद् विमुक्त्यै,
निज-स्वार्थरूपं तु भोगस्य भुक्त्यै ॥

(२)

मता श्रेयसे ज्ञाननिष्ठाऽऽत्मनिष्ठा,
स्वरूपेऽभिरक्तिः परार्थाऽभिरक्तिः ।
धियाऽन्तर्दृशा याऽऽत्मरूपावसक्तिः,
सदा मुक्ति-कांक्षा मुदा योग-वाञ्छा ॥

(३)

सृतिर्या शिवा श्रेयसे मन्यते सा,
सुखस्यास्ति मूलं धृतेर्गौरवाणाम् ।
सुकीर्तेर्गुणानां तथा मोक्ष-प्राप्तेः,
सुगं साधनं ब्रह्मलोकोपलब्धेः ॥

(४)

इमं मार्गमास्थाय योगीश्वरास्ते,
तपोनिष्ठया ज्ञानयज्ञाश्रयाच्च ।
विधूयाऽऽत्मपापं समं दोषजातं,
श्रिता ब्रह्मलोकं परब्रह्मनिष्ठाः ॥

(५)

नरोऽन्तर्दृशा प्रेक्षते स्वस्वरूपं,
परं ज्योतिरन्तर्ज्वलज्ज्वाल-मालम् ।
प्रशान्त-स्वरूपं महासिन्धु-रूपं,
शिवं शंभुरूपं सदा भासमानम् ॥

१. द्रष्टव्यम्—कठ उप० १.२.१-४ ।

(६)

नरो मूढधीर्भोग-भोगाभिरक्तः,
सदा स्वार्थ-सक्तः परार्थाद् विरक्तः ।
स्वकीयेन्द्रियाणां सुसेवापरः सन्,
भवे जन्मबन्धं प्रयातीह खिन्नः ॥

(७)

न वित्तेन लभ्यः परश्चैष आत्मा,
न भोगैर्विलासैर्न वा मोह-मार्गैः ।
न कामोपरक्त्या न वामाऽभिसक्त्या,
न च स्वैर-वृत्त्या विभुर्वीक्ष्यतेऽसौ ॥

(८)

परब्रह्म-प्राप्तिं य एवेप्सतीह,
सदा कर्मनिष्ठः सुवर्त्माश्रयश्च ।
नरो दुःखद्वन्द्वैर्विमुक्तो विशुद्धः,
परं श्रेयसा वर्त्मनाऽऽप्नोति ब्रह्म ॥

४६. देवानां पूरयोध्या^१

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

इदं देहं महत् पुण्यं, पवित्रं धर्म-कर्मभिः ।
विभोरर्चा-गुणैः शुद्धं, चतुर्वर्गस्य सोपानम् ॥

(२)

शरीरे देवताः सर्वाः, शरीरे दानवा विश्वे ।
शरीरं पुण्य-पापानां, समेषां साधनं नित्यम् ॥

(३)

पुरीयं देवदेवस्य, सदाऽऽवासः सदाऽऽधारा ।
अयोध्या पावनी सेयम्, इहाध्यास्ते विभू रामः ॥

(४)

पवित्रा राम-वासेन, शची बुद्धिः कृताऽऽवासा ।
शचीश इन्द्र आत्मैव, पुनात्येनां स्वतेजोभिः ॥

(५)

गुणैः सत्कर्मभिः श्रेष्ठैः, सदा सत्त्वोदयैः शुभ्रैः ।
महा-मोहान्ध-नाशेन, पुरीयं भासते दिव्या ॥

(६)

यदीयं साध्यते सिद्धैः, शुभाचारैस्तपोनिष्ठैः ।
पवित्रा पाप-नाशेन, विभात्येषा महाशक्तिः ॥

(७)

निधिः सैषा महाशक्तेः, यथा दुर्गो महास्त्राणाम् ।
पुरी दिव्याऽऽत्मशक्तीनां, सुसिद्धीनां गुणानां च ॥

(८)

इयं देवाऽधिवासोऽस्ति, सृतिर्मुक्तेस्तथा भुक्तेः ।
सुकृत्यैः प्राप्यते मुक्तिः, दुराचारैर्महाबन्धः ॥

(९)

यदीष्टं पावनं जन्म, यदीष्टा मुक्ति-संप्राप्तिः ।
पुरी दिव्या सदा स्थाप्या, पवित्रा ज्ञान-संदीप्ता ॥

(१०)

विभोरर्चा-परा सेयं, प्रणाश्यैवं महामोहम् ।
विवेकाग्नेः प्रतापेन, परात्म-ज्योतिषं धत्ते ॥

१. द्रष्टव्यम्-अथर्ववेदः १०.२.३१ •

४७. पाप्मा हतो न सोमः'

(गीतिका)

(१)

सोमोऽस्ति ब्रह्मरूपः, शान्तश्चिदात्मतत्त्वम् ।
आनन्द-ज्ञान-स्रोतः, पापाऽऽधि-व्याधि-हन्ता ॥

(२)

ध्येयः स एव लोके, भुक्त्यै च मुक्तिहेतोः ।
दोषौघ-नाश-हेतोः, पाप-क्षयाय नित्यम् ॥

(३)

सत्यं शिवं स एव, सौन्दर्य-रूप-जुष्टम् ।
चेतः-प्रसाद-हेतुः, सेतुर्भवाब्धि-हेतोः ॥

(४)

स्वान्ते स्थितिस्त्वदीया, दुर्भावि-नाश-कर्त्री ।
सद्भाव-शान्ति-हेतोः, ज्योतिस्तर्ति विधत्ते ॥

(५)

चेतःसु ज्ञान-ज्योत्स्नां, श्रद्धां प्रसारयन्ती ।
संहृत्य मोह-शोकं, धैर्यं गुणं निधत्ते ॥

(६)

पाप्मा विषाद-हेतुः, मोहं क्षयं निधत्ते ।
आत्मोन्नतिं निहत्य, अन्धन्तमस्तनोति ॥

(७)

पाप्माऽस्ति दानवोऽयम्, अज्ञान-ध्वान्त-कर्ता ।
संशोष्य सत्त्वभावं, स्वप्ने निपात-हेतुः ॥

(८)

पाप्मा सदा निरोध्यः, शोध्यश्च चित्त-शुद्ध्या ।
आधाय सोममेकं, चित्ते जहीहि पापम् ॥

(९)

आराध्य सोम-तत्त्वं, संशोध्य भाव-जातम् ।
छित्त्वाऽघ-पाश-बन्धं, निःश्रेयसं जुषस्व ॥

(१०)

सोमात्मकः स ईशः, नृणां विमुक्ति-हेतुः ।
ध्यात्वा तमेकमेव, विष्णोः पदं प्रयाहि ॥

४८. यद् भद्रं तन्न आसुव'

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

प्रभो ! शान्ति-सिन्धो ! जगत्कारणं त्वं,
गुणानां निधानं सुखानां प्रसूतिः ।
सुभद्रं सदा त्वं तनोषीह लोके,
त्वदीया कृपा भुक्ति-मुक्तेश्च हेतुः ॥

(२)

त्वमेवासि नेता प्रणेता श्रुतीनां,
विधीनां विधाता निधाता स्मृतीनाम् ।
त्वमेवासि शान्तेश्च सौख्यस्य दाता,
त्वदीयं पदं मोक्ष-सोपान-भूतम् ॥

(३)

समाश्रित्य त्वां विज्ञवर्याः सुधीन्द्राः,
मुनीन्द्राः सुरेन्द्राः तवाङ्घ्रिं प्रसक्ताः ।
क्रिया वा सृतिर्वा मतिर्वा स्तुतिर्वा,
त्वदेकाश्रयाऽऽस्ते रतिः प्रेरणा वा ॥

(४)

त्वमेवासि स्रष्टा त्वमेवासि द्रष्टा,
जगज्जाल-धर्ता च हर्ता भवस्य ।
त्वमेकः शरण्यो वरेण्यस्त्वमेको,
वदान्यस्त्वमेकोऽसि मान्यस्त्वमेकः ॥

(५)

जगत्प्रेरकस्त्वं गुणानां निधानं,
वराणां प्रदाता मतेः सद्गतेश्च ।
त्वमेवासि पापस्य दुःखस्य हर्ता,
सदा दुर्मतेर्दुष्कृतेर्दुष्प्रवृत्तेः ॥

(६)

त्वदीया कृपा ह्यात्मशक्तेः प्रबोद्धी,
मनो-ज्ञान-वाक्-शक्ति-संघस्य दात्री ।
महा-मोह-ध्वान्तौघमाहृत्य सद्यः,
सुधा-स्नेह-वारांनिधि सा प्रसूते ॥

(७)

नरं दोष-संधाः स्व-मायाभिरेनं,
वशीकृत्य घोरं तमिस्रं नयन्ति ।
धियं चित्तवृत्तिं मनः सत्त्व-भावं,
प्रदूष्याऽऽशु पापे सदा मज्जयन्ति ॥

(८)

इयं मे मतिस्त्वामुपास्ते विषण्णा,
प्रतप्ता प्रदग्धा जगज्जाल-दोषैः ।
धियं मे सुसंतर्प्य सद्धर्म-तत्त्वैः,
शुभैः सदगुणैर्धेहि पादाम्बुजे स्वे ॥

४९. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति^१

(उपजातिवृत्तम्)

(१)

पितासि लोकस्य चराचरस्य,
विश्वस्य धर्ता विभुरात्मरूपः ।
न तेऽस्ति कृत्यं क्वचिदन्यरूपं,
कृतार्थभूतः प्रसृतो जगत्याम् ॥

(२)

त्वामीक्षते सर्वलोको हिताय,
त्वां प्रेक्षते लोक-संधारणाय ।
भुक्त्यै स्वमुक्त्यै सुख-शान्ति-सिद्ध्यै,
त्वामेकमीड्यं वृणुते वरेण्यम् ॥

(३)

त्वं व्योममध्ये विभुरात्मरूपो,
विभ्राजसे भानुरूपेण भास्वान् ।
त्वं चान्तरिक्षे विधुरूपभूतो,
विभासि भासा भव-शोक-हर्ता ॥

(४)

त्वं वायुरूपो भुवनस्य प्राणः,
त्वं नीरूपो जन-जीवनश्च ।
त्वं भू-स्वरूपो भुवनस्य धर्ता,
त्वं वह्निरूपो जगतः प्रतिष्ठा ॥

(५)

त्वमाश्रयः स्थावर-जंगमानां,
बुधाऽबुधानां पतितात्मनां च ।
दीनाऽऽर्त-लोकस्य च पीडितानां,
शोकाऽऽधि-दुःखैर्व्यथितात्मनां च ॥

१. द्रष्टव्यम्—केनोपनिषत् २.५

(६)

येषां च चित्ते न भयं न शोकः,
पापाधिवासो नहि भोग-लिप्सा ।
स्वार्थ-प्रवृत्तिर्नहि दुःखमूला,
त एव सेव्यं समुपासते त्वाम् ॥

(७)

पुण्यैः सुकृत्यैर्नर-देह-लाभः,
स्वजीवने मुक्ति-पथ-प्रवृत्तिः ।
पापौघविध्वंसक आत्मबोधः,
परार्थसिद्धिर्भव - पाश - मोक्षः ॥

(८)

ये सर्वभूतेषु परात्मशक्ति,
पश्यन्ति धीराः परमार्थ-संस्थाः ।
त एव लोके परिहाय देहं,
विपश्चितो मोक्ष दं भजन्ते ॥

५०. यस्यामतं तस्य मतम्^१

(सखिणी वृत्तम्)

यक्षरूपो विभुर्भासते भूतले,
ज्योतिरिष्टं ददद् ज्योतिरग्र्यं दधत् ।
तस्य भासा विभातीह सर्वं जगत्,
तस्य दीप्तिर्जगत्-प्रेरयित्री सदा ॥

(२)

दाहकं तत्त्वमेषोऽस्ति भानौ खरे,
ह्लादकं तत्त्वमेषोऽस्ति चन्द्रे शुभे ।
वह्निमध्ये स एवास्ति दाहात्मकः,
मारुते वेगरूपः स शक्त्याह्वयः ॥

(३)

अप्सु शैत्यं धरायां च संधारणं,
व्यापनं खे, खगे नील-व्योमोद्गतिः ।
तारके भा गुरुत्वं हिमाद्रौ गुरौ,
वृक्षजाते हरित्वं तु तत्त्वं विदुः ॥

(४)

वाचि शक्तिः स एवास्ति वाचां परः,
चेतना चित्तमध्ये न लक्ष्यो हृदा ।
प्राणशक्तिः स एवास्ति प्राणेश्वरः,
नेत्रयुग्मे सुदृष्टिः अदृश्यो हरिः ॥

(५)

विन्दते तं न चित्तं न वाग्निन्द्रियम्,
नेत्रयुग्मस्य तत्रागतिः संततम् ।
शक्तिरूपः स सर्वत्र विभ्राजते,
वाचि चित्तेन्द्रिये सोऽस्ति शक्तिर्ध्रुवा ॥

१. द्रष्टव्यम्-केनोपनिषत् २.३

(६)

प्राणरूपः परः प्राणतत्त्वे रतः,
शक्ति-संहारकोऽपानरूपे स्थितः ।
मानसे स मतिः, वाचि शब्दात्मकः,
चक्षुषोर्दृष्टिरिष्टः स शक्तेर्निधिः ॥

(७)

वेत्ति तं यो बुधः स्वार्थत्यागे रतः,
आत्मसंस्थः परे सत्त्वरूपे स्थितः ।
यस्य मानापमानौ न भिन्नौ मतौ,
क्लेश-रागादि-दोषैर्विमुक्तः सदा ॥

(८)

मन्यते यो जनो दृष्टमदृश्यकं,
ज्ञातरूपं सदाऽज्ञातरूपात्मकम् ।
मूढधीः स जनो मोह-मायावृतो
नेक्षते तं विभुं शुद्धबोधात्मकम् ॥

(९)

तत्त्वधीर्ज्ञानिदृष्ट्याऽखिले भूतले,
व्याप्तमीशं विभुं प्रेक्षते श्रेयसे ।
त्यागवृत्तिर्मता ब्रह्ममार्गे शुभा,
स्वार्थबुद्धिः सदाऽनिष्ट-संसाधनी ॥

(१०)

सेव्यते तत्त्वनिष्ठैः स तत्त्वात्मकः,
प्रेक्ष्यते प्रेममग्नैश्च प्रेमात्मकः ।
भज्यते भक्तिनिष्ठैः स भावात्मकः,
सेव्यते सत्त्वसंस्थैश्च सत्त्वात्मकः ॥

५१. विभुर्व्याप्तोऽस्ति हृत्पद्मे

(गीतिका)

(१)

अये विभ्रान्त दिङ्मूढ !, कथं भक्तौ न मग्नोऽसि ।
इदं ते जीवनं पूतं, मुग्धा संक्षीयते भोगे ॥

(२)

न भोगा नाशमःप्यन्ति, न रोगाः शोक-संतापाः ।
वियोगा दुःख-संघाताः, सदा दास्यन्ति ते तापम् ॥

(३)

यदीच्छा जीवनोद्धारो, भवेद् भव-दुःख-संहारः ।
सुधाधारा वहन्नित्य, तदा भक्तौ रतिं कुर्याः ॥

(४)

न चान्यो वर्तते पन्थाः, अधानां संप्रणाशाय ।
परेण-स्तेह-नीरेण, द्रुतं वारय स्वपापानि ॥

(५)

महा-मोहौघ-सन्तप्तम्, इदं विश्वं भयाक्रान्तम् ।
अविद्या-शोक-दावाग्निः, दहत्येनं खरैर्ज्वालैः ॥

(६)

सुखाशा मरु-जलाशावत्, खपुष्पं शान्ति-सन्तोषम् ।
इमे भोगा अहेर्भोगाः, विनाशस्यैव संघाताः ॥

(७)

न भोगे जीवनं नाश्यं, न धेया वासना काचित् ।
निरोध्यैवं हृदो वृत्तीः, समाधौ यत्नमाधेहि ॥

(८)

विभुर्व्याप्तोऽस्ति हृत्-पद्मे, सुखं स्वान्ते स दृश्योऽस्ति ।
तमाराधय हृदा नित्यं, शरण्यः कामधुक् सोऽयम् ॥

५२. तदन्तरस्य सर्वस्य^१

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

स देवो विश्वसंचारी, विहारी विश्वसंहारी ।
अकर्ता कर्तृरूपेण, जगत्कर्ता शिवः शंभुः ॥

(२)

तदीया शक्तिरेवेयां, जगद्धात्री महामाया ।
अमायो मायया युक्तो, विभर्तीदं जगत् सर्वम् ॥

(३)

स सत्यं शान्तरूपोऽयं, सदा स्थाणुश्च कूटस्थः ।
अरूपो विश्वरूपोऽयं, विराड् ब्रह्मा विधिर्विष्णुः ॥

(४)

स मित्रश्चार्यामा रुद्रः, स इन्द्रो मातरिश्वा च ।
स सूर्योऽग्निः शिवः शुक्रः, चकास्त्येवं गुणैर्भिन्नैः ॥

(५)

स चान्तः सर्वलोकस्य, बहिर्व्याप्तो जगत् सर्वम् ।
अकम्पः कम्पते नित्यं, स दूरे चान्तिके संस्थः ॥

(६)

अणोः सूक्ष्मे स्थितः सोऽयं, महान् व्याप्तश्च ब्रह्माण्डे ।
तुरीयो ब्रह्मरूपोऽयं, स्थितो हृत्-पद्ममाश्रित्य ॥

(७)

सखा सोऽयं पिता माता, सुबन्धुमर्गि-सन्देश ।
शरण्योऽयं वदान्योऽयं, धनं विद्या स्मृतिर्मेधा ॥

(८)

स्वयंभूर्लोकमध्यास्ते, समुद्धतुं जगत् सर्वम् ।
स भक्तानां प्रियो नित्यं, तितीर्षूणां भवाम्भोधिम् ॥

(९)

अशोकः शोकसंहारी, वियोगी ज्ञान-संयोगी ।
विरक्तो धर्मरक्तोऽसौ, अलीनो व्योम्नि संलीनः ॥

(१०)

समाश्रित्यैव तद्भक्तिं, बुधाः सिद्धा मुनीन्द्राश्च ।
लभन्ते ब्रह्म-निर्वाणं, पदं विष्णोः सुधासिक्तम् ॥

५३. नायं हन्ति न हन्यते

(गीतिका) (पादाकुलकं जातिः)

(१)

अयमात्मा सततं हृदि संस्थः,
अमरः परमं ज्योतिरुदारम् ।
विश्व-शक्ति-संचालक एषः,
अगतिः जगति गतेरधिवासः ॥

(२)

परमं तत्त्वमिदम् अविनाश्यम्,
नायं कर्ता न च खलु भोक्ता ।
उदासीन इव सततं द्रष्टा,
गुण-गण-राशिस्त्रिभुवन-स्रष्टा ॥

(३)

ज्योतिरिदं भुवने त्वविरामं,
विकिरति परमं सुषमाऽऽगारम् ।
वहति वायुरिव जीवन-शक्तिः,
वसति वह्निरिव तेजोमूर्तिः ॥

(४)

अरसं विरसं सरसं कुरुते,
रस एवायं मुदिताऽऽवासः ।
इन्द्रिय-शक्तिरयं नरदेहे,
ऋत-रूपेण स्थितो भुवनेऽस्मिन् ॥

(५)

नहि नहि नश्यति जीवन-सार्धं,
प्रवहणगतिरयमात्मा मुक्तः ।
नहि हन्ता नहि वध्यो लोके,
लोक-सृष्टि-संचालक एषः ॥

१. द्रष्टव्यम्—गीता २.१९ ।

(६)

जननं मरणं तनु-परिवर्तो,
जीर्णं - वस्त्र - परिवर्तनमेतत् ।
हित्वा विकलं विकृतं कार्यं,
धत्ते नयन-मनोरम-गात्रम् ॥

(७)

नश्यति गात्रं पतति च गात्रं,
वृद्धि-ह्रास-गुण-संहतिरेतत् ।
विहरति प्रसरति प्रचलति देहं
शुष्यति मूर्च्छति नश्यति गात्रम् ॥

(८)

इह संसारे मोहन-शक्तिः,
विचरति प्रतिपलमपुपम-कान्तिः ।
हृदि संस्थः परमात्म-मनोज्ञः,
सततं ध्येयो ज्ञेयो गेयः ॥

(९)

(१०)

५४. कालो धारयते प्रजाः^१

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

अकालोऽपि कालो विभुः कालरूपः,
स्थितो व्याप्य विश्वं दिशो दिग्बिभागान् ।
नभो द्यौर्धरा पञ्चतत्त्वात्मकं यत्,
समस्तं तु कालेन व्याप्तं तदेतत् ॥

(२)

अयं काल एवास्ति लोकस्य स्रष्टा,
नराः कालयोगेन प्रादुर्भवन्ति ।
अयं धारयन् लोकमेतं समग्रं,
तथा संहरत्येष कालात्मनैव ॥

(३)

न लोकेऽस्ति किञ्चिद्, न यत् कालग्रासः,
न कालात्मना पालितं धारितं वा ।
जगत् कालरूपेण संयन्त्रितं सत्,
सदा जायते धीयते लीयते च ॥

(४)

अयं मानवानां तथा दानवानां,
विधाता कृमीणां गजाश्चोर्गाणाम् ।
वनानां घनानां तृणोल्का-लतानां,
रवेश्चन्द्र-तारा-गणानां समेषाम् ॥

(५)

नियुङ्क्ते ह्ययं सूर्य-चन्द्राऽग्नि-वायून्,
समं भूतजातं चरं चाऽचरं च ।
मही द्यौर्नभश्चापि कालस्य बन्धे,
अबद्धं न किञ्चित्, सुबद्धं समस्तम् ॥

१. द्रष्टव्यम्-अथर्ववेद : १९.५३-५४ सूक्तद्वयम् ।

(६)

तपः-साधना-ज्ञान-विज्ञान-हेतुः,

मनः-प्राण-विज्ञान-कोशाऽऽश्रयः सः ।

अनादिविभुः सोऽस्त्यनन्तः सदैव,

स ईशान-रूपेण व्याप्तो जगत्याम् ॥

(७)

अयं काल एवं महाकालरूपो,

वशीभूय सूते गुणं वैभवं च ।

बलं शक्तिमोजो धृतिं ब्रह्मवर्चो,

मर्तिं सत्त्वनिष्ठां तपो ब्रह्मज्ञानम् ॥

(८)

अयं काल एकोऽप्यनेको विरूपो,

भुवो धारकः पालको मारकश्च ।

गतिज्ञोऽस्ति कालस्य विप्रो महर्षिः,

अयं कामधुग् ज्ञानधुक् शौर्यधुक् च ॥

५५. दैवी संपद् विमोक्षाय^१

(१)

(गीतिका)

परमेश ! दैव-संपद्, लोके विमोक्षणाय ।
बन्धाय चाऽऽसुरी सा, दुःखाय शोकहेतोः ॥

(२)

सत्यं शिवं प्रशस्तं, सद्धर्मताञ्जुरागः ।
दानं दयाऽऽर्जवं च, दैवी विभूतिरेषा ॥

(३)

धर्मार्थ-काम-मोक्षाः, पुरुषार्थ-संग्रहा ये ।
तेषां कृतौ नियुक्तिः, धृत्याश्रयेण नित्यम् ॥

(४)

आचार-वृत्ति-शुद्धिः, सत्त्वाश्रयो विरक्तिः ।
निष्कामताञ्जुरागः, तत्त्वार्थ-चिन्तनं च ॥

(५)

भक्तिः परे परेशे, सक्तिर्जनोद्धृती या ।
रक्तिः परोपकारे, शक्तिः समुद्यमे च ॥

(६)

लोकोपकार-भावो, राष्ट्रोन्नतो प्रवृत्तिः ।
दीनाऽऽर्त-हीन-त्राणे, वृत्तिः सदैव दैवी ॥

(७)

देवेश-चिन्तनेन, वृत्तिः सदा प्रशस्ता ।
दिव्यात्मता-निवासो, धृति-धर्म-शौर्य-पोषः ॥

(८)

ब्राह्मं तनोति तेजः, क्षात्रं गुणं निधत्ते ।
ओजस्विता-प्रतिष्ठां, धत्ते च दिव्य-संपत् ॥

(९)

एषा सदैव ध्येया, धेया च मानसेऽस्मिन् ।
गेया गुण-प्रसारैः, नेया निजात्म-शक्त्यै ॥

(१०)

सत्त्वं सदैव वृद्ध्यै, सिद्ध्यै च कामनानाम् ।
मत्यै श्रियै विशुद्ध्यै, निःश्रेयसाय ऋद्ध्यै ॥

५६. सायुज्यमाश्रये

(गीतिका)

(१)

हे प्रेममय ! विभो ! सदा, लोकस्य पालक ! ।
त्वत्-पाद-पद्म-युग्मके, भूयो नर्ति दधे ॥

(२)

स्यादीदृशी कृपा भवे, भूयासमुत्तमः ।
संसार-मोह-बन्धनाद्, मुक्तिर्भवेन्मम ॥

(३)

अज्ञान-हानिरस्तु मे, विज्ञानमाश्रयेत् ।
सद्भाव-भानु-सुप्रभा, चित्तं विकासयेत् ॥

(४)

सर्वाग्रिणीः सुकर्मसु, दाने दया-कृतौ ।
दीनोद्धृतौ गुणोन्नतौ, चेतो रमेत मे ॥

(५)

संहृत्य पाप-वासनाः, दुष्कर्म-भूलकाः ।
सत्कर्मधीर्वेदोद्धृतौ, मोदं भजेन्मनः ॥

(६)

देशोद्धृतौ विश्वोन्नतौ, ज्ञानोन्नतौ रमे ।
व्याध्यादि-दुःख-संक्षये, कालो ब्रजेन्मम ॥

(७)

औदार्य-भावना लसेत्, चित्ते मुदे सदा ।
दीनाऽऽर्त-त्राण-तत्परो, लोकोद्धृतौ रमे ॥

(८)

संवेश्य मानसं स्वकम्, ईशाङ्घ्रि-युग्मके ।
योगाग्नि-दग्ध-पातकः, सायुज्यमाश्रये ॥

५७. आत्मानं रथिनं विद्धि^१

(सखिणी वृत्तम्)

(१)

ज्ञानरूपः सदा सत्यनिष्ठो वशी,
सच्चिदानन्द-रूपो विभुर्व्यापकः ।
गन्धहीनस्तथा स्पर्शहीनो ध्रुवो,
नित्यमव्यक्तरूपः शिवो भास्वरः^२ ॥

(२)

रूपहीनस्तथा शब्दहीनो रसाद्-
विच्युतो भानुकान्ति-गुणातीतकः ।
आदि-मध्यान्त-हीनः सदैवाऽव्ययो,
ज्ञान-नेत्रेण दृष्टः समुद्धारकः ॥

(३)

आत्म-रूपाऽवबोधः प्रियश्चेद् भवेद्,
देहमेतद् रथं विद्धि भोगात्मकम् ।
बुद्धिमेतां प्रियां सारथिं भावय,
प्रग्रहं मानसं विद्धि चिन्तापरम्^३ ॥

(४)

इन्द्रियाणीह भोगेषु सक्तानि ते,
वाजिरूपाः सुतीव्रा मनोवाहकाः ।
विद्धि चाऽऽत्मानमेतं रथाधीश्वरं,
भोक्तृ-रूपेण व्याप्तं मनो-धी-युतम् ॥

(५)

यः सुधीर्ज्ञान-निष्ठो यतो चेतसा,
पुण्यधीः पुण्यकर्मा सुवर्त्माऽऽश्रयः ।
इन्द्रियाणीह वश्यानि तस्याऽऽत्मनः,
सारथेर्वाजिनः शिक्षिता यादृशाः^४ ॥

१. द्रष्टव्यम्-१. आत्मानम् (कठ० १.३.३), २. अशब्दम् (कठ० १.३.१५), ३. आत्मानम् (कठ० १.३.३.), ४. यस्तु विज्ञानं (कठ० १.३.६)

(६)

यस्तु दुष्टात्मधीर्ज्ञानहीनो नरः,
चेतसा चञ्चलः पाप-कर्माश्रयः ।
इन्द्रियाणां वशं प्राप्य लक्ष्य-च्युतो,
जन्म-बन्धं गतो लोकमापद्यते ॥

(७)

ज्ञानमाश्रित्य यो दान्तस्वान्तः सुधीः,
युक्तचेष्टः शुचिः सत्यनिष्ठो वशी ।
पूतधीः पूतकर्मा तपोनिष्ठया,
मुक्तिमासेवते जन्मबन्धात् च्युतः ॥

(८)

यस्तु मोहं गतो नष्ट-सत्त्वात्म-धीः,
रोग-शोक-ग्रहैर्ग्रस्त-धी-मानसः ।
पाप-कर्माश्रयस्त्यक्त-धर्मो ध्रुवं,
मोह-बन्धं गतो जन्म-बन्धं गतः ॥

५८. सुधा ते दृष्टिरिष्टा मे

(गीतिका)

(१)

त्वदायत्तोऽहमेषोऽस्मि, कृपां याचे विभो ! त्वत्तः ।
त्वमेक आश्रयो लोके, द्वितीयो नैव संदृश्यः ॥

(२)

सुधा ते दृष्टिरिष्टा मे, मनः कारुण्यपूर्णं ते ।
दया ते दिव्य-पीयूषा, गुणागारा सुधाऽऽधारा ॥

(३)

त्वदीयामाशिषं लब्ध्वा, प्रतप्तः शोक-संतापैः ।
प्रशान्तेर्निझरं प्राप्य, कृतार्थः शान्त-संतापः ॥

(४)

न यत्राऽस्ते भवद्दृष्टि, मुधा तज्जीवनं लोके ।
वृथाऽस्ते प्राण-संचारो, मुधा संपत्-परीवारः ॥

(५)

भवे दुःखैर्विनष्टोऽस्मि, प्रणष्टो रोग-भोगाद्यैः ।
न पन्था दृश्यते कश्चित्, सतां मार्गं प्रकाशय मे ॥

(६)

सुखे वा दुःख-संपाते, सुभोगे योग-मार्गे वा ।
प्रसादे शोक-संमोहे, त्वमेको मे गतिर्देव ॥

(७)

वृथा भोगे मनोरक्तिः, वृथा संपत्सु संसक्तिः ।
विरक्ति मोह-पाशेषु, दया धत्ते त्वदीयैव ॥

(८)

समं संहृत्य दुःखौघं, क्षमस्व पाप-सन्दोहम् ।
दया-दृष्ट्या प्रतप्तोऽयं, समुद्धार्यो भवद्भक्तः ॥

५९. ऋतं च सत्यं च^१

(१)

(गीतिका)

ऋतं सत्यं जगद्-हेतु, द्वयं तेजोऽभिसंजातम् ।
द्वयं शश्वद् द्वयं भास्वद्, द्वयं लोकस्य संधातु ॥

(२)

ऋतं सत्यम् ऋतं ज्योतिः, ऋतं सूक्ष्मं परं ब्रह्म ।
ऋतं लोकस्य चाधारः, ऋतं स्नेहात्मकस्तन्तुः ॥

(३)

ऋतेनाऽऽस्ते मही दीप्ता, ऋतेनाऽऽस्ते विधौ कान्तिः ।
ऋतं भानोर्गतिर्दिव्या, ऋतं संसार-संचारः ॥

(४)

ऋतेनाऽऽस्ते गतिलोके, ऋतेन प्राण-संचारः ।
ऋतं दिव्यं परं ज्योतिः, ऋतं विद्युच्चलं सूक्ष्मम् ॥

(५)

ऋतात्मा सत्यमित्येवं, जगद्-धर्ता जगत्कर्ता ।
स जीवो भोगरूपेण, फलं प्रेष्ठं भजत्येषः ॥

(६)

न लोके सत्यहीनस्य, गतिः संभाव्यते काचित् ।
गतिः आत्मा सृतिः सत्यं, विपद्-विध्वंसकः शंभुः ॥

(७)

इदं स्वर्गस्य सोपानं, परं ज्ञानात्मकं ज्योतिः ।
त्रिलोकी-ताप-संहर्ता, विभुर्विष्णुर्महाशक्तिः ॥

(८)

ऋतं सत्यात्मकं ज्योतिः, महामोहौघ-संहर्तु ।
तपः - पूतात्म-संदृश्यां, वरेण्यां संश्रये शश्वत् ॥

६०. इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि^१

(द्रुतविलम्बितं वृत्तम्)

(१)

जगति सत्यमिदं ध्रुव-तारकं,
सफल-सिद्धि-समृद्धि-विधायकम् ।
दुरित-द्वन्द्व-दवाग्नि-निवारकं,
भव-महाब्धि-सुपोत-प्रतारकम् ॥

(२)

जगदिदं छल-छद्म-भयाकुलं,
प्रतिपदं दुरितौघ-समाकुलम् ।
व्यसन-भोग-महाविष-कीलितं,
मदन-राग प्रसार-प्रपीडितम् ॥

(३)

गतिरिहाऽस्ति न कापि निरापदा,
सृतिरिहाऽस्ति न शान्ति-सुखावहा ।
मद-रूपाऽऽधि-विषाद-भयावहा,
विविध-वञ्चक-पञ्चक - दुःखदा ॥

(४)

विषम-मोह-प्रलोभन-मायया,
हृतमतिर्लभते नहि निवृत्तिम् ।
विषय-भोग-धनार्जन-काम्यया,
सुपथ-दुष्पथ-निर्णय-मन्थरः ॥

(५)

सततमर्थ-तृषा परिबाधते,
नहि फलाऽफलमेष विबोधते ।
धन-तृषा-हृत-सन्मति-निर्णयः,
अपथमेवमुरीकुरुते जनः ॥

१. द्रष्टव्यम् — यजुर्वेदः १.५

(६)

फलदुर्दक - विबोधित - मानसो,
विषय - दुःख - निपीडित-चेतनः ।
खर-निदाघ - प्रपीडित - मानवः,
सधन-वृक्ष-तर्ति श्रयते स्वयम् ॥

(७)

अनृत - कर्म-प्रदूषित - मानसो,
विषय - दुष्कृति - पङ्क-निपीडितः ।
विषम - कष्ट-महोदधि - पातितः,
श्रयति सत्यसृतिं सुखदां वुधः ॥

(८)

उभयलोक - सुखं यदि वाञ्छितं,
सुखद-शान्ति - सृतिर्यादि कांक्षिता ।
यदि परेश - कृपा - सुखमीप्सितं,
सुखद-सत्य-सृतिं श्रय शाश्वतम् ॥

६१. श्रद्धया सत्यमाप्यते^१

(गीतिका) (वितानं वृत्तम्)

(१)

सुश्रद्धां सौख्यदां धृत्वा, न लोके दुर्लभं किञ्चित् ।
इयं सत्त्वस्य संधात्री, तमोहन्त्री रजोहन्त्री ॥

(२)

अविद्या-ध्वान्त-बन्धं सा, विनाश्यैवं प्रभादीप्त्या ।
तनोत्येषा प्रभां दीप्तां, सहस्रांशोः कराऽऽभां ताम् ॥

(३)

न श्रद्धा यत्र संदीप्ता, न धर्मो भक्तिभावश्च ।
गुणा ज्ञानं क्रियाः सर्वाः, विना श्रद्धां न वर्धन्ते ॥

(४)

सुसिद्धिः सत्त्वनिष्ठा या, प्रबोधो भावनिष्ठो यः ।
तथा तत्त्वार्थ-संदृष्टिः, सदा श्रद्धा-सहायेन ॥

(५)

इयं श्रद्धाऽस्ति दाक्षिण्यैः, पटुत्वं दीक्षया साध्यम् ।
व्रतैर्दीक्षाविधिः सिद्धः, व्रतं सत्यस्य सोपानम् ॥

(६)

इयं श्रद्धा मनोभावैः, पवित्रैः सात्त्विकैर्नित्यम् ।
समुद्घाटयैव तद् द्वारं, परब्रह्माऽऽप्तिमाधत्ते ॥

(७)

इयं सत्यस्य सोपानम्, इयं मोक्षस्य च द्वारम् ।
इयं ब्रह्मात्मकं ज्योतिः, सदा देदीप्यमानं सत् ॥

(८)

इमं लोकं परं लोकं, द्वयं सत्त्वार्थ-संजुष्टम् ।
करोत्येषा गुणाधानैः, पवित्रैः शान्त-सद्भावैः ॥

(९)

यदीष्टं लोक-कल्याणं, परे लोके सुशान्तिश्च ।
शुभौ भोगापवर्गौ च, तदा श्रद्धैव सोपानम् ॥

(१०)

इयं कामायनी श्रद्धा, पदं धत्ते शुचौ चित्ते ॥
तपो-विद्या-गुणैः शुद्धे, सुशीले सत्त्व-संजुष्टे ॥

६२. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्^१

(गोतिका) (प्रमाणिका वृत्तम्)

(१)

निसर्ग-सर्ग-सुन्दरम्, जगद् विभूति-मन्दिरम् ।
सुरूप-शोभयाऽऽवृतम्, मनोज्ञ-दीप्ति-दीपितम् ॥

(२)

ज्वलत्-प्रभा-समुज्ज्वलम्, खगाऽऽरवैर्निनादितम् ।
सुपुष्प-सौरभाऽऽवृतम्, लता-प्रतान-मण्डितम् ॥

(३)

विलास-लास्य-संकुलम्, मनोज-क्रीडनाऽऽङ्गणम् ।
विलासिनी-विभास्वरम्, दहद्-दवाग्नि-भासुरम् ॥

(४)

तडित्-प्रभं मनोरमम्, यतेर्मतेर्विमोहनम् ।
सुरेव साधु-दूषणम्, असाधु-चित्त-भूषणम् ॥

(५)

विलोभनैर्विलोभयन्, मतिं शुचिं प्रदूषयन् ।
भवः सुवर्ण-पात्रताम्, गतो धुनोति सारताम् ॥

(६)

प्रलोभयन् प्रधी-जनम्, विकारयन् सुधी-गणम् ।
मरोर्मरीचिका इव, विनाशयत्यधी-जनम् ॥

(७)

विवेक-शक्ति-भूषणः, निरीक्षतेऽत्र दूषणम् ।
असारताम् अघाऽऽत्मताम्, विमृश्य हेय-हेतुताम् ॥

(८)

मनो निरुध्य पावनम्, परात्परे परेश्वरे ।
निगृह्य सारथेः समम्, हयेन्द्रियाणि दुर्जयः ॥

(९)

मतिं निधाय निश्चले, विभौ सुखौघ-संकुले ।
प्रतीर्य भोग-वारिधिम्, श्रयत्यहो सुधानिधिम् ॥

(१०)

स्व - सत्यरूप - दृष्टये, पिधानमाशु वारय ।
प्रदर्शय विभो ! वरम्, स्वरूपमात्त-ज्योतिषम् ॥

१. द्रष्टव्यम्—यजु० ४०-१७, ईश उप० १५

६३. धियो यो नः प्रचोदयात्^१

(गीतिका)

(१)

भगवन् ! विभो ! वरेण्य !, जगतामधीश्वरोऽसि ।
विज्ञानभानुरीशः, आनन्दरूप एकः ॥

(२)

सत्य-स्वरूपमिष्टं, ज्ञान-प्रभा-प्रदीप्तम् ।
आनन्द-रश्मि-दीप्तं, तेजोमयं भजामः ॥

(३)

पाप-प्रवाह-रोद्धा, पुण्याऽऽपगा-प्रवाहः ।
आनन्द-शान्ति-सिन्धुः, इन्दुः सुधामयोऽसि ॥

(४)

त्वं तेजसा धियो नः, सततं प्रचोदयस्व ।
विज्ञान-भानु-दीप्त्या, मेधाविनं कुरुष्व ॥

(५)

देवा नराः समेऽपि, मेंधां सदा भजन्ते ।
मेधैव मुक्तिहेतुः, मेधैव शान्ति-हेतुः ॥

(६)

त्वं प्रातिभं तनोषि, ज्ञानं भवे विशाले ।
प्रतिभा-प्रभा-वितानैः, मां बोधयेरजस्रम् ॥

(७)

त्वं वेद-शास्त्र-स्रष्टा, द्रष्टा चराचराणाम् ।
ब्रह्मर्षि-वृन्द-जुष्टां, प्रतिभां वयं श्रयामः ॥

(८)

मेधा सुधा भवेऽस्मिन्, मेधा गुणौघ-धारा ।
मेधा धियः प्रदात्री, धात्री गुणोच्चयानाम् ॥

१. द्रष्टव्यम्—यजुर्वेदः ३६.३

६४. देवीं धियं मनामहे

(सखिणा वृत्तम्)

(१)

बुद्धिरिष्टा भवे सत्य - सन्देश - दा,
बुद्धिरेका विवेकाऽऽश्रया संश्रया ।
मोह - माया - महाध्वान्त - विध्वंसिनी,
ज्ञान-भानु-प्रभा-भास्वरा भास्वती ॥

(२)

प्रातिभं ज्योतिरेकं परं निश्चलं,
ज्योतिषां ज्योतिरेकं परं भास्वरम् ।
तत्त्व-संस्थं गिरा - मानसैर्दुर्गमं,
तत्त्व-चिन्तामणिः सत्त्व-चूडामणिः ॥

(३)

चेतयन्तीं धियं पावयन्तीं मतिं,
बोधयन्तीं सृतिं सारयन्तीं श्रियम् ।
पावकानां परं पावकं पावनं,
सूनृतानां परं धाम धर्मात्मकम् ॥

(४)

वेत्ति तत्त्वं धियो नैव चिन्तामणिं,
नैव दृष्ट्वा न श्रुत्वा न स्पृष्ट्वा जनः ।
लिप्सते वाक् सुमेधायुतं सात्त्विकं,
तत्त्वदृष्टिं च तस्मै प्रयच्छत्यसौ ॥

(५)

दिव्यरूपा सुरूपा सदा व्यापृता,
नामरूपात्मकं प्रेरयन्ती जगत् ।
ब्रह्मरूपं श्रिता ध्यायते योगिभिः,
वाक्यरूपेण व्याप्ता जगत्यां सदा ॥

(६)

रुद्र-सूर्यादि - रूपेण सत्त्वे स्थिता,
विश्वमेतत् समं चालयन्ती सदा ।
केतुना चेतयन्ती चरं चाचरं,
धीयते मानसे मानसत्त्व-स्थितैः ॥

(७)

कामधेनुः सदा कामना - पूरणी,
वेद-शास्त्रादिभिः संस्तुता संस्मृता ।
निर्विकल्पात्मना व्यातता व्याहृता,
नाम-रूपादि-भिन्नाऽप्यभिन्ना सदा ॥

(८)

सेयमाराधिता साधना - संश्रयैः,
सेयमाकाङ्क्षिता तत्त्वदृष्ट्या मुहुः ।
मानसे मे सदा पावने संस्तुता,
दिव्यधीर्देवजुष्टा विदध्यात् पदम् ॥

६५. केतपूः केतं नः पुनातु^१

(सन्निविणी वृत्तम्)

(१)

ज्योतिरेतन्मनोमोहनं शोधनं,
ज्ञान-ज्योतिः - प्रदः भाव-संशोधनम् ।
पाप-सन्ताप-संशोषणं पोषणं,
दोष-सदूषणं भूषणं चेतसः ॥

(२)

आत्म-तत्त्वोदयः शान्ति-सन्तोष-दः,
ज्ञान-विज्ञान-शुद्ध्या विवेक-प्रदः ।
सद्गुणानां धियः प्रेरको वर्धको,
मोक्ष-मार्गार्गला-रोधकः पावकः ॥

(३)

यत्र शान्तिः स्थिरा गेहिनी राजते,
यत्र सन्तोषधारा सुधा-शीतला ।
यत्र चाऽऽनन्द-स्रोतो मुदो निर्झरो,
विश्व-बन्धुत्व - भाव - प्रवाहात्मकः ॥

(४)

यत्र सत्यं शिवं सुन्दरं भ्राजते,
यत्र मोहौघ-ध्वान्त-प्रणाशो ध्रुवः ।
सात्त्विकी यत्र वृत्तिः सदोद्धारिणी,
पाप-पङ्क-प्रलेपस्य संहारिणी ॥

(५)

जीवनं जीवनं यत्र सत्त्वोत्थितिः,
पावनं नाम-संकीर्तनं विश्वपः ।
यत्र रोगो न शोको न मोहो मतः,
शाश्वतं तत् पदं प्राप्यमिष्टं विभोः ॥

(६)

एक एवं वशी सर्व-भूतात्मगो,
विश्वकृद् विश्वभृद् विश्वसंस्थापकः ।
लोक-संबोधको मोहको मोहहृद्,
विश्ववन्द्यो विभुः कस्य नेष्टो मतः ॥

(७)

यो धियः शोधकस्तत्त्व-बोध-प्रदो,
ज्ञान-भानोः प्रभा-प्रेषणैः प्रेरकः ।
शान्ति-सन्तोष-सौख्योदयैः पावनः,
ईप्सितः शम्भुरेवंविधो दोषहः ॥

(८)

यो धियो धीमतां पावनः पापहृद्,
राग-द्वेषादि-दोषापहः शक्तिदः ।
आत्मसंस्थः सदा भ्राजते भानुवद्,
एकमीड्यं तमीशं भजे शाश्वतम् ॥

६६. विद्यातपोभ्यां भूतात्मा^१

(गीतिका)

(१)

भवे भोगास्पदे नित्यं, शरण्यं केवलं कर्म ।
इदं मोक्षस्य भोगस्य, प्रधानं साधनम् एकम् ॥

(२)

क्रिया जीवात्मनः शुद्धिः, धियः स्वान्तस्य संशुद्धिम् ।
विवृद्धिं ज्ञान-शीलस्य, विधत्ते सत्त्व-संशुद्धया ॥

(३)

इयं विद्यैव संजुष्टा, मनोवाक् - कर्म - संशुद्धयाः ।
गुणानां सत्यधर्माणां, विवृद्धेः साधनं पूतम् ॥

(४)

इयं ज्ञान - प्रसारेण, महामोहौघ - नाशेन ।
अविद्या - ध्वान्त - विध्वंसात्, पुनात्यात्मानमामूलम् ॥

(५)

इयं विद्या रवेरर्चिः, विभास्वत् - तेजसा युक्ता ।
मलानां राग-द्वेषाणां, प्रहर्त्री काम - क्रोधानाम् ॥

(६)

सुविद्या-तोय-धारेण, मनश्चेत् पावितं नित्यम् ।
न रागाः काम-क्रोधाद्याः, नरं संतापयन्त्येनम् ॥

(७)

तपो भूतात्म-संशुद्धेः, पवित्रं साधनं ज्ञातम् ।
तपो निर्हन्ति पापानि, मलं दुष्कर्म-संघातम् ॥

(८)

तपोभिः सदृशं किञ्चिद्, न लोके पावनं कर्म ।
कृशानौ पावितं लौहं, यथा तद्वद् नरः शुद्धः ॥

(९)

ऋषीणां योगिनां चैतत्, सुसिद्धेः कारणं मुख्यम् ।
तपः - शुद्धात्म-धीर्धीरः, प्रभोः प्रेष्ठं पदं धत्ते ॥

(१०)

मनःशुद्ध्यै यशोवृद्ध्यै, तपो विद्यां च संगृह्य ।
सुकृत्यैः सत्त्व-संशुद्धेः, परेशं प्रीणयैकान्तम् ॥

१. द्रष्टव्यम्—मनुस्मृतिः ५.१०९

६७. तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु^१

(सन्निवर्णी वृत्तम्)

(१)

ज्योतिषां ज्योतिरेकं मनो भास्वरं,
तत्त्व-चिन्तामणिः सत्त्व-चूडामणिः ।
वायुवच्चञ्चलं दूरगं सूक्ष्मगं,
पारदाऽऽभं चलम् अस्थिरं सत्वरम् ॥

(२)

व्याप्तमाकाशवद् भूतले सर्वतो,
वायु-वीचि-प्रभं विद्युदाभं परम् ।
सक्रियं जागृते स्वापकाले सदा,
निष्क्रियं चेत् तदा तत्त्वबोधो ध्रुवः ॥

(३)

बोधनं धारणं चिन्तनं कल्पनं,
सर्वमेवाश्रितं मानसे सन्ततम् ।
ज्ञानदीक्षा परीक्षाऽस्य श्रेयस्करी,
वानराऽऽभं मतं शिक्षया संस्कृतम् ॥

(४)

यज्ञ-धर्म - क्रियास्त्याग - दानादिकाः,
पाप-पुण्यादिकं राग-द्वेषादिकम् ।
भुक्ति-मुक्तेस्तु चिन्ता, परे ब्रह्मणि,
ध्यानयोगोऽपि सर्वं श्रितं मानसे ॥

(५)

ज्ञान - विज्ञानमास्तिक्यमात्मोदयः,
वेद-शास्त्रादिकं धर्मशास्त्रं शुभम् ।
धर्म - कर्मार्चनं भक्ति-योगादिकं,
ज्ञानयोगोऽपि सर्वं श्रितं मानसे ॥

१. द्रष्टव्यम्-यजुर्वेद ३४.१-६

(६)

नेमिरेतन्मतं ज्ञान-विज्ञानयोः,
चेतना - कल्पना - धारणादेर्ध्रुवा ।
गुह्यमेतद् रहस्यं मतं ज्ञानिभिः,
शुद्ध-चिन्तामणिः संस्थितं मानवे ॥

(७)

वाजिवद् दुर्धरं दुर्ग्रहं मानसं,
भक्ति-भावेन वैराग्य-त्यागैर्गुणैः ।
शक्यमेतन्निरोद्धुं सदश्वो यथा,
साधुवृत्तेन धर्मेण पुण्योदयैः ॥

(८)

कल्पवृक्षोऽस्त्ययं, मानसं पावनं,
सच्चरित्रैर्गुणैर्धैर्यं - वृत्त्याश्रयैः ।
साधु पुण्यं फलं लभ्यते सिद्धिदं,
राग-द्वेषाऽऽधिव्याधेः प्रणाशो ध्रुवः ॥

६८. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः^१

(गीतिका) (प्रमाणिका वृत्तः)

(१)

मनो मनुष्य-बन्धनं, मनो मनुष्य-मोक्षणम् ।
मनो मनुष्य-तारकं, मनो मनुष्य-मारकम् ॥

(२)

जितं मनो मनीषिभिः, जितं मनो महर्षिभिः ।
जितं मनः सुसाधकैः, जितं मनस्तपस्विभिः ॥

(३)

मनश्चलं तडित्प्रभं, मनश्चलं सरित्समम् ।
मनोऽनिलाभ-चञ्चलं, मनोऽनलाभ-दाहकम् ॥

(४)

तपोभिरात्म-निश्चयैः, सुसाधना-समाश्रयैः ।
विरक्ति-भाव-धारणैः मनो विजेयमास्तिकैः ॥

(५)

यदीष्टमात्मदर्शनं, यदीष्टमात्म-गौरवम् ।
मनो विजित्य वाजिवत्, स्वनिग्रहे निधीयताम् ॥

(६)

न तत्र गौरवं महद्, न तत्र वैभवं महत् ।
न यत्र दुर्धरं मनो, जितं प्रसह्य साधुभिः ॥

(७)

न यत्र साधु साधुता, विरक्ति-भाव-संगता ।
मनो ह्येन्द्रियैः समं, नरं निपातयत्यदः ॥

(८)

मनो निधाय निग्रहे, तपोभिरात्म-संश्रयैः ।
विमुक्ति-सिद्धि-साधनं, मनः कुरुष्व पावनम् ॥

●

१. द्रष्टव्यम्- मैत्रायणी उप० ४-११, शाट्यायनीय उप० १-१, ब्रह्मविन्दु
उप० २

६९. मनः सत्येन शुध्यति^१

(गीतिका)

(१)

मन एव दिव्यदूतो, जीवे स्थितं सुसूक्ष्मम् ।
ज्योतिःस्वरूपमेतद्, विज्ञान - रश्मि - दीप्तम् ॥

(२)

सर्वेन्द्रियाणि देहे, संचालयत्यजस्रम् ।
कर्मानुरूप-भोगं, संप्रापयत्यभीक्षणम् ॥

(३)

संकल्पजाः समेऽपि, भावाः स्थिता वशेऽस्य ।
सद्भावजोऽपवर्गः, दुर्भावजो निपातः ॥

(४)

शुद्धं मनो महार्घं, रत्नं विभासमानम् ।
ज्ञानं प्ररोचयत् तत्, सत्त्वं गुणं निधत्ते ॥

(५)

मन एव मानवानां, बन्धे तथैव मोक्षे ।
हेतुः क्रियाऽनुरूपं, देवाऽपुनरुत्त्व-भावे ॥

(६)

संकल्प-शुद्धिरिष्टा, निःश्रेयसस्य सिद्ध्यै ।
संकल्पजाः समस्ताः, विपदश्च संपदश्च ॥

(७)

सत्येन शुध्यतीदं, स्वान्तं नृणां समेषाम् ।
सत्याश्रिता विरक्तिः, सत्याश्रिता विमुक्तिः ॥

(८)

सत्यं मल-प्रणाशः, रागादि-दोष-नाशः ।
सत्यं सुधा-प्रवाहः, ज्योतिश्च मानसस्य ॥

(९)

नेहास्ति वस्तु किञ्चित्, सत्येन यन्न लभ्यम् ।
सत्यं रवेर्मरोचिः, ज्योत्स्ना विधोर्विशुद्धा ॥

(१०)

सत्येन मानसं स्वं, संशोध्य शुद्ध-भावैः ।
देवे विभौ वरेण्ये, स्वं मानसं निधेहि ॥

७०. शुद्धं मानस-मन्दिरकम्

(गीतिका) (पादाकुलकं जातिः)

(१)

पूजार्थं भगवन् ! परमेश !, शुद्धं मानस-मन्दिरकम् ।
सरलं तरलं विरलं शुद्धं, भक्ति-भाव-गुण-संवलितम् ॥

(२)

यत्र यत्र ते करुणामूर्तिः, सत्त्वभाव-गुण-ज्ञानप्रसूतिः ।
तत्र तत्र सद्भाव-विशुद्धिः, भुक्ति-मुक्ति-शुचिता-गुण-वृद्धिः ॥

(३)

देव-दानवा विबुध-मानवाः, तव करुणामृत-संमुदिताः ।
हृषिता भोग-विभूति-भूषिताः, सकल-कामना-सिद्धि-युताः ॥

(४)

रोग-शोक-भय-रोष-विहीनाः, मद-मात्सर्य-तमोगुण-हीनाः ।
शुचिता-मृदुता-पटुता-युक्ताः, पाद-पद्म-शुभ-सौरभ-लीनाः ॥

(५)

काम-वासना-विषय-निवृत्ताः, योग-साधना-भाव-प्रवृत्ताः ।
दुर्दम-मनसिज-राग-निवृत्ताः, तव चरणामृत-पान-प्रवृत्ताः ॥

(६)

शोभा-निलयं प्रतिभा-निलयं, तत्त्वबोध-गुण-संवीतम् ।
परमानन्द-महोदधि-रूपं, त्वामुपयान्ति मुनीशगणाः ॥

(७)

सदये हृदये गुण-परिपूते, भक्ति-भावना-मञ्जुल-रूपे ।
भौतिक-दैविक-ताप-परीते, धेहि पदं करुणामय-मूर्ते ! ॥

(८)

हृदयमन्दिरे कुरु शुभवासं, सारय दुर्गुण-दोष-विलासम् ।
नाशय पाप-पुञ्ज-सन्तापं, व्यपनय तिमिरं मोह-निधानम् ॥

७१. आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः^१

(गीतिका)

(१)

भोग्ये भवे विचाराः, संकल्प-मूलकास्ते ।
ज्योतिर्दधत्यजस्रं, विज्ञान - भानु - दीप्त्या ॥

(२)

संकल्पजाः समेऽपि, रागा गुणा विरागाः ।
हर्षाः शुचोऽनुरागाः, कामाऽऽधि - व्याधि - भोगाः ॥

(३)

यत्रास्ति भाव-शुद्धिः, यत्रास्ति शान्ति - सौख्यम् ।
सत्त्वं गुणानुरागो, ज्ञानं मतिर्विवेकः ॥

(४)

आस्तिक्यमात्मशुद्धिः, तेजो बलं स्मृतिश्च ।
पौरुष्य - शौर्य - धैर्यं, भक्तिः सुशील-दाक्ष्यम् ॥

(५)

संकल्प एव हेतुः, शुचिताऽनुरागितायाः ।
दोषाऽऽधि - व्याधि - नाशे, पाप - प्रवाह - रोधे ॥

(६)

यत्रैव सत्त्वभावाः, विज्ञानमात्मशुद्धिः ।
सद्धर्म-धी-प्रवाहः, तत्रैव देववासः ॥

(७)

सत्त्वं रुमं समेतं, मम मानसेऽस्तु निष्ठम् ।
सद्भाव - सोम्यतायाः, रत्नाकरो मनोऽस्तु ॥

(८)

भद्रा गुणाः समस्ताः संहृत्य दोषजातम् ।
नीडे खगा इवात्र, तिष्ठन्तु श्रेयसे मे ॥

७२. योगःकर्मसु कौशलम्'

(गीतिका)

(१)

योगः सदैव हितकृद्, भोगापवर्गमीष्टे ।
सत्ये रतिं निधत्ते, धर्मे मतिं विधत्ते ॥

(२)

भोगेऽशुचौ विरागः, कामेऽधमे विरक्तिः ।
क्रोधे घृणा प्ररूढा, मोहे मदे वितृष्णा ॥

(३)

संत्यस्य स्वार्थ - बुद्धिं, संत्यज्य कामभावम् ।
ब्रह्मार्पणं विधाय, निष्कामकृद् विमुक्तः ॥

(४)

कामात्मता विगर्ह्या, कामोऽस्ति पाशबन्धः ।
अभ्यासतो निरुन्ध्याद्, वैराग्यतश्च कामम् ॥

(५)

स्वार्थं विहाय सर्वं, निष्काम - कर्म - बुद्ध्या ।
दानं तपश्च पुण्यां, संसाधयेदजस्रम् ॥

(६)

सत्त्वं सुकर्म - निष्ठं, तत्त्वं परात्म - निष्ठम् ।
ज्ञानं प्रभा - प्रदीप्तं, निःश्रेयसाय सत्यम् ॥

(७)

धर्मे मतिः सुकृत्ये, ज्ञाने रतिर्विभौ च ।
दाने गुणेऽनुरागो, भव - बन्ध - मोक्षणाय ॥

(८)

सत्यां दमो यमश्च, त्यागस्तपो वितृष्णा ।
धैर्यं मनःप्रसादः, तत्त्वाऽवबोधनाय ॥

१. द्रष्टव्यम्-गीता २.५०

७३. वसुधैव कुटुम्बकम्

(गोतिका) (तोटकं वृत्तम्)

(१)

करुणा-वरुणालय ! हे भगवन् !,
सुमति सुखदां वरदां तनुताम् ।
करुणां च निधेहि सदा हृदये,
पतिताऽऽर्त्त-जनाऽऽर्त्ति-हरीममलाम् ॥

(२)

त्वमिहासि भवे भव-दुख-हरः,
शिव - शंकर - शंभु - त्रिलोचन हे !
भव-बन्ध-निवारक ! तारक हे !,
दुरिताऽऽर्त्ति - महाभय - नाशक हे !

(३)

तव दृष्टिरियं ममता सहिता,
समतां गुरुतां निजतां तनुताम् ।
परिहाय विमोहक - स्वार्थ - धियं,
परमार्थततिं परमां कुरुताम् ॥

(४)

बहुधा विविधा धन - लोभ - ततिः,
मनुजं दनुजं विदधात्यनिशम् ।
निज-स्वार्थ- रुचिः परिहाय दयाम्,
अदयां हृदि निष्ठुरतां तनुते ॥

(५)

सुधियः पर-दुःख-हृतौ निरताः,
विरता दुरितैरनघाः सुहृदः ।
निपुणं परिशील्य शुभाऽऽशुभकं,
निरताः पतिताऽऽर्त्ति-विनाश-कृतौ ॥

(६)

ममता समतां तनुते हृदये,
करुणाधियमात्मिकतां कुरुते ।

समवेदन - भाव - प्रसारमियं,
कुरुते हृदि लोकहिताय सदा ॥

(७)

वसुधैव कुटुम्बकमत्र मतं,
स्व-परार्थ - विचार - सृतिस्त्वधमा ।

गुणिनः कृतिनः परमार्थ-धियो,
भुवि भ्रातृसमं गणयन्ति समम् ॥

(८)

धनमस्ति चलं क्षणदाऽऽभ-निभं,
सफलं यदि लोकहिताय भवेत् ।

नृपशुर्निज-स्वर्थ-परो मनुजः,
परमार्थरतः परमेश-समः ॥

७४. यतो धर्मस्ततो जयः

(द्रुतविलम्बितं वृत्तम्)

(१)

जगति धर्ममतिर्जयशालिनी,
अभयदा सुखदा वरदा मता ।
सकल-संसृति-संभृति-कारिणी,
दुरित-दानव-ध्वान्त-निवारिणी ॥

(२)

जगदियं धरते भरते सदा,
सृतिमहो कुरुते गुणशालिनीम् ।
सुमतिमात्मगुणोच्छ्रय-कारिणीं,
किरति कीर्तितति गुण-संपदाम् ॥

(३)

जयति धर्मरतिर्भुवनेऽखिले,
सृजति सत्त्व-विवेक-महोदयम् ।
हरति दुर्गुण-दुष्कृत-भावनां,
धियमिमां कुरुते सुपथे सदा ॥

(४)

जगति धर्मरतिर्न विभेद-दा,
न भयदा न च शोषण-संयुता ।
अपकृतिं निष्कृतिं विकृतिं च न
सृजति नैव मदाऽऽलस-मानिताम् ॥

(५)

परहितं सुकृतं सुकृताश्रयं,
दुरितमस्ति परोन्नति-बाधनम् ।
सततमात्म-गुणोच्चय-वर्धनं,
सृजति धर्ममतिर्गुण-गौरवम् ॥

यतो धर्मस्ततो जयः/१०७

(६)

जय - पराजयमात्म - क्रियाश्रयं,
सरलता खलता च निजाऽऽश्रया ।
सुकृत - दुष्कृतमात्म - गुणाश्रयं,
जय-पराजयमाश्रयते स्वयम् ॥

(७)

विजयमिच्छसि चेज्जगतीतले,
भज विभु श्रय धर्ममतिं मुदा ।
सुकृत - कर्म - विपाकज - संजयो,
दुरित-कर्म-विपाकज-सक्षयः ॥

(८)

विभुरतिः कुरुते ध्रुव-धर्म-जां,
श्रियमिमां विमलां विजयं सदा ।
विमल-धर्म - निषेवणमात्मदं,
विजय-धैर्य - गुणोच्चय-सत्त्व - दम् ॥

७५. स्वधर्मे निधनं श्रेयः^१

(गीतिका) (प्रमाणिका वृत्तम्)

(१)

स्वधर्म-कर्म-पालनं, स्व-लक्ष्य-सिद्धि-साधनम् ।
विचार-शुद्धि-भाजनं, समस्त-ज्ञान-पोषणम् ॥

(२)

न यत्र धर्मधीर्ध्रुवा, न सत्त्व-भाव-भावना ।
न चारु-वृत्त-वर्तनी, तदा विनाश-सारिणी ॥

(३)

स्वधर्म एव पावकः, धृतेर्मतेश्च पोषकः ।
मनः - प्रसाद-साधकः, अनिष्ट-विघ्न-वारकः ॥

(४)

ध्रुवो ह्ययं गुणान्वयः, उदात्त-गौरवाश्रयः ।
चरित्र-शील-सेचकः, भवाऽऽधि-व्याधि-नाशकः ॥

(५)

धराधरो जनाश्रयो, विवेक-शक्ति-पोषकः ।
गुणोन्नतेर्जनोन्नतेः, सुधर्म एव साधनम् ॥

(६)

मनोवचोभिरार्जवं, परोपकार-भावना ।
समुद्यमः सुसत्त्वता, सुधर्म-कर्म-लक्षणम् ॥

(७)

दया सहानुभूतिता, सहिष्णुता चरिष्णुता ।
गुणोच्छ्रयश्च मादर्व, स्वधर्म-सेवनं मतम् ॥

(८)

स्वधर्म-निष्ठता मता, धृतेर्मतेः प्रबोधिका ।
निवार्य पाप-वर्त्मनः, सदोन्नतेर्विधायिका ॥

(९)

मनोविशुद्धि-पूर्वकं, धियः प्रसाधिका शुभा ।
भयाऽऽर्ति-रोग-शोक-हा, सुधौघ-शान्ति-मुक्तिदा ॥

(१०)

स्वधर्म-कर्म-निष्ठता, शिवा शिवाय शाश्वतम् ।
दधाति कीर्तिमक्षयां, गुणोन्नतिं मतिं शुभात्म ॥

७६. स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्^१

(सखिवणी वृत्तम्)

(१)

धर्ममूलं जगद् धर्ममूलाः क्रियाः,
धर्ममूलं समं वैभवं संमतम् ।
धर्म एषोऽस्ति लोकस्य संधारको,
धर्म एवास्ति ज्योतिः परं भास्वरम् ॥

(२)

यत्र धर्मार्चना धर्मकृत्यं शुभं,
दान-यज्ञादिकम् इष्टमापूर्तकम् ।
यत्र दीनोद्धृतिः सत्त्व-संशोधनं,
तत्र देवाधिवासः शुभः श्रेयसे ॥

(३)

यत्र सत्यं दया-दान-दाक्षिण्यकं,
भावशुद्धिस्तपस्त्याग-कारुण्यकम् ।
मार्दवं ह्रीरचापल्यमात्मोदयः,
सत्त्व-भावोदयः श्रेयसे प्रेयसे ॥

(४)

यत्र पापान्निवृत्तिः प्रवृत्तिः शुभे,
रोष-दोषादि-त्यागस्तपः - पूतता ।
राग-द्वेषादि-मात्सर्य-संशोषणं,
तत्र सत्त्वोदयो धर्म-संपोषणम् ॥

(५)

धारणाद् धर्म इत्युच्यते ज्ञानिभिः,
धारणं यत्र तत्रैव धर्म-स्थितिः ।
लोक-संरक्षणं लोक - संस्थापनं,
धर्ममूलं प्रजानां च संवर्धनम् ॥

१. द्रष्टव्यम्-गीता २.४०

(६)

यत्र धर्मो न लोकस्य संरक्षको,
हीयते स समाजः स देशो ध्रुवम् ।
राष्ट्रहानिर्भयं तत्र मात्स्यो विधिः,
द्रोह-विद्रोह-संक्षोभ-संशोषणम् ॥

(७)

धर्मकृत्यं सुधा-संनिभं पावनम्,
ऐहिकाऽऽमुष्मिकं रक्षकं वर्धकम् ।
त्रायते मन्त्ररूपेण घोरे भये,
पाप-ध्वान्ते घने ज्योतिरुग्रं महत् ॥

(८)

स्वल्पमप्यत्र पुण्यं कृतं श्रेयसे,
त्रायते संकटात् संकटे भीषणे ।
याति व्यर्थं न सत्कर्म किंचित् कृतं,
प्राप्तकाले धनं गुह्यमेतत् परम् ॥

•

७७. नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति^१

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

शुभं वाऽशुभं वा नरो यद् विधत्ते,
फलं तस्य लभ्यं, न वै कर्मनाशः ।
पुरा यत् कृतं साधु वाऽसाधु कर्म,
तदेवात्र प्रारब्ध-रूपेण ख्यातम् ॥

(२)

शुभं कर्म चेत् तत्-फलं शोभनं स्यात्,
कृतं पापकर्माऽपि दोषावहं स्यात् ।
प्रसूनोद्गमेनाऽस्ति सत्यं फलाऽऽप्तिः,
यथा बीजमुप्तं तथा तत्-फलं स्यात् ॥

(३)

नरः स्वीयकृत्यैः पतत्युच्छ्रितो वा,
यथा चक्रपङ्क्तिस्तथा भाग्यपङ्क्तिः ।
कृतं पुण्यकर्माऽपि भाग्यं प्रसूते,
विनाश्यैव दुःखं सुसौख्यं प्रदुग्धे ॥

(४)

नरो लोभ-मोहादि-दोषैर्दिवान्धो,
दिवेकेन हीनः पथा भ्रश्यमानः ।
ऋतं चानृतं पाप-पुण्यं विमुग्धो,
अविज्ञाय श्वभ्रे पतत्येष मूढः ॥

(५)

यदाऽनुग्रहो देवदेवस्य जीवे,
दिवेकेन युक्तो धिया रोचमानः ।
श्रयन् साधु-मार्गं दधद् दिव्य-ज्योतिः,
श्रिया भ्राजमानो ब्रजत्याशु सिद्धिम् ॥

(६)

न लोके जनानां क्वचित् कर्मनाशो,
न दानेन स्नानेन तीर्थोदकेन ।
विषं भुक्तमेवंविधं पापकर्म,
फलं भीषणं तद् ददात्येव नित्यम् ॥

(७)

शुभं कर्म तद्वत् सुधा-सदृशं सत्,
परं वा नवं कर्म संशोधयेत् तत् ।
प्रणाश्यैव दोषं समं पापजातं,
धियं मानसं शोधयेत् तद् विमुक्त्यै ॥

(८)

न तत्रास्ति भ्रंशो न रोषो न दोषो,
न वा दुर्गतिः पापमूला विगर्ह्या ।
यदा पुण्यकर्माऽमृतं सत् प्रसृप्तं,
भयं दुःखद्वन्द्वं दहत्याशु शोकम् ॥

ॐ

७८. केवलाघो भवति केवलादौ^१

(सन्निवणी वृत्तम्)

(१)

केवलं यो नरश्चेष्टते स्वार्थधीः,
आत्मचिन्ता-परः स्वार्थसिद्धौ रतः ।
वित्तमोहेन मूढो हूतो मायया,
काम-क्रोधादि-पाशं गतो बध्यते ॥

(२)

यत्र नाऽऽस्ते परार्थस्य भावः शुभो,
दीन-हीनादि-रक्षा सुरक्षा सताम् ।
धर्म-कृत्येषु वित्तस्य संयोजनं,
तत्र दुःखाऽऽधि-पाप-प्रवाहो ध्रुवः ॥

(३)

वित्तमायाति संयाति चक्रं यथा,
पाप-पुण्यं तथा चक्रवद् वर्तते ।
धर्मकृत्यं सदा त्रायते दुर्गतेः,
पापकृत्यं तथा पातयत्याशु तम् ॥

(४)

वित्त-लाभाभिमानं नहि श्रेयसे,
दान-पुण्येन तस्योद्धृतिः संस्तुता ।
दान - धर्मापितं दीन - रक्षा-परं,
वित्तमेवंविधं शस्यते साधुभिः ॥

(५)

योऽतिथीन् दीन-हीनान् सदैवाचंति,
देशरक्षा-विधौ लोक-सेवा-विधौ ।
वित्तमेवं नियुङ्क्ते शुभे कर्मणि,
तस्य वित्तं शुभं तस्य वृत्तं शुभम् ॥

१. द्रष्टव्यम्-ऋग्वेदः १०-११७.६

(६)

यो न दीनोन्नतौ नैव देशोन्नतौ,
नैव हीनाऽर्ज-त्राणे न सेवाविधौ ।
वित्तमात्मीयमेवं नियुङ्क्ते नरः,
सोऽधमः पापकर्मा सदा निन्द्यते ॥

(७)

यत्र चाऽऽस्तिक्य-बुद्धिः शुभा श्रेयसे,
ऐक्य-भावोदयो भूत-ग्रामे स्थितः ।
जीवमात्रं समम् आत्मवत् प्रक्षते,
तत्र कारुण्य-धारा रुवत्यमृतम् ॥

(८)

पापमेको नरोऽश्नाति पापात्मको,
दुःखमेको हि भुङ्क्ते सदा दुष्टधीः ।
पुण्य - कर्माश्रयं सौख्यमानन्ददं,
पापकर्माश्रितो दुःख-शोकोद्भवः ॥

७९. सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु^१

(गीतिका)

(१)

एता दिशः समस्ताः, भुवनं प्रपालयन्ति ।
व्याप्यैव भूतजातं, भूतिं श्रियं किरन्ति ॥

(२)

विश्वात्म - बुद्धिमेताम्, एता दिशो दिशन्ति ।
संहृत्य भेदभावम्, ऐकात्म्यमामनन्ति ॥

(३)

विश्वात्म - बुद्धिरेषा, ऐक्यं तनोति लोके ।
ऐक्याश्रितं प्रियत्वं, बन्धुत्व - सौहृदं च ॥

(४)

यत्राऽऽत्मताऽनुभूतिः, संवेदनं मृदुत्वम् ।
भावैकताऽनुरक्तिः, तत्रैव मित्रताऽऽस्ते ॥

(५)

स्नेहो दया शुचित्वं, परमार्थ-चिन्तनं च ।
औदार्यं - दान-बुद्धिः, तत्रैव मित्र - संपद ॥

(६)

यत्रास्ति स्वार्थबुद्धिः, लोभो घृणा कुदृष्टिः ।
संपत्सु दर्प - भावो, मैत्री ततः प्रणष्टा ॥

(७)

सर्वा दिशः सुबन्धुः, औदार्यं - शील-युक्ते ।
शुचिता - दयाऽनुरक्ते, शक्ते यशः - प्रसक्ते ॥

(८)

दोनाऽऽर्त - दुःख - नाशे, संतप्त - शोक-नाशे ।
सक्तं परोपकारे, भक्तं सुराः श्रयन्ते ॥

•

१. द्रष्टव्यम्-अथर्ववेद : १९-१५-६

११६/भक्ति-कुसुमाञ्जलिः

८०. अभयं नक्तमभयं दिवा नः^१

(गीतिका) (तोटकं वृत्तम्)

(१)

अयि देव ! दयानिधि - पावन हे !,
अभयं कुरु मे सुपथं विपथम् ।
त्वमिहासि भवे मम तारक हे !,
परिपाहि प्रभो ! विषमे भुवने ॥

(२)

नहि कश्चिदिहास्ति विपत्तिहरो,
नहि दुर्गति - दुर्मति - नाशकरः ।
भव - व्याधि - हरो न हि शोकहरः,
सुखदो धनदो बलदो वरदः ॥

(३)

भयमेतदिहास्ति स्वकर्मकृतं,
दुरितान्वयिता परता खलता ।
भव-भोग-परा विमतिः कुसृतिः,
भय - कारणमस्ति परापकृतिः ॥

(४)

भव - बन्धनमस्ति महाभय-दं,
खल - संगति - दुर्गुण - दोष - रतिः ।
मति-विभ्रम - काम - विलास - रतिः,
सततं भयदा सुख - शान्ति - हरी ॥

(५)

अभयं सुकृतां सुकृतेः सुफलं,
गुण - संग्रहणेन परोपकृतैः ।
मृदुता वशिता पटुता द्रवता,
भव - जीव - दया भय-नाश-करी ॥

(६)

मुदिता - करुणा - ममता - प्रसृतिः,
परमेश - रतिः पर-दुःख - दया ।
समवेदनमेव सुखे विपदि,
भयहारकमेव रसायनकम् ॥

(७)

विचरन्ति वने वनजा अभयाः,
जलजा जलधौ नभसीह खगाः ।
कृमि - कीट - गणा अभयाः सततं,
युधि धीरगणाः, भुवि क्रान्तिकराः ॥

(८)

भयमेतदिहास्ति विमोहकरं,
धृति - शील - समुद्यम - नाशकरम् ।
जहि तद् भयमेव विषादकरम्,
अभयं विचरन् विभुमाप्नुहि तम् ॥

८१. कर्मण्येवाधिकारस्ते'

(गीतिका) (तोटकं वृत्तम्)

(१)

इह कर्मरतिः सततं सुखदा,
भव - बन्धन - हा, भय - संकट - हा ।
गुणधा मतिधा धृतिधा वरदा,
वरदानमिदं भव - पार - करम् ॥

(२)

भुवने निखिले नहि कर्म विना,
फलतीह मनोरथ - संकलनम् ।
तरणं भरणं हरणं सरणं,
सममेवमपेक्षत एव कृतिम् ॥

(३)

नहि कर्म विना नियतिः प्रगतिः,
सुमतिः सुधृतिः सुख-शान्ति - करो ।
कृतिनः कृतिभिः परमार्थजुषो,
व्रतिनो व्रतपालन-सिद्धि - युजः ॥

(४)

फलमस्ति न मानव - हस्त - गतं,
फलदोऽस्ति विभुर्नियमानुगुणम् ।
नहि कर्मफलाश्रय - कर्म - करो,
भव कर्मधिया सुकृते निरतः ॥

(५)

इदमेव रसायनमस्ति धियः,
कृतिरस्तु परेश - समर्पणगा ।
स हि कर्मतर्ति विमलां कुरुते,
अमलां च धियं धृति-सत्त्व-युताम् ॥

(६)

क्रियया लभते सुषमां परमां,
धन-धान्य-तर्ति सुख-शान्ति-करीम् ।
पटुतां मृदुतां गुण - संग्रहणं,
श्रुति-शास्त्र - चये परमां पटुताम् ॥

(७)

नहि कर्म - पराङ्मुखता सुफला,
प्रकृतिस्तु नियोजयते सुकृते ।
श्रय कर्मरति, धर धर्म - ध्वजं,
चर चारुपथं, हर दोषगणम् ॥

(८)

यदि कर्मणि ते सुमतिर्वितता,
अपहाय फलं निज-कर्म - जुषः ।
नियतं सुफलं शुभमात्महितं,
सुकृतं फलतीह सदा सुभगम् ॥

•

८२. चरैवेति चरैवेति^१

(गोतिका) (प्रमाणिका वृत्तम्)

(१)

चराचरे भवे भवो, दधाति शक्ति-संचयम् ।
गुणोच्चयं समुच्छ्रयं, सुशौर्य-धैर्य-संचयम् ॥

(२)

सदागतिः सदागतिः, सदावहा सदावहा ।
सदा धरा प्रसर्पिणी, सदा क्षणं प्रसर्पणम् ॥

(३)

उषा सदा प्रबोधिनी, उदेति भानुरन्वहम् ।
समीरणो न रुध्यते, न काल एष रुध्यते ॥

(४)

सरित् - प्रवाह-मञ्जुलं, तडित्-प्रकाश-भासुरम् ।
ज्वलद्-दवाग्नि-रोचिषं, श्रयस्व शक्ति-संचयम् ॥

(५)

गतिः सदा शुभा मता, समुच्छ्रयः सुखावहः ।
ध्रुवा मतिर्ध्रुवा कृतिः, ध्रुवं दधाति वैभवम् ॥

(६)

समुद्यमो यमो मतः, त्रिलोक-शोक-हारकः ।
समुन्नतेर्नियन्त्रकः, सुदुर्गतेर्निवारकः ॥

(७)

रविर्विभाति तेजसा, विधुर्विभाति रोचिषा ।
समुद्यमो नरो भवे, विभाति वैभवोच्चयैः ॥

(८)

गुणोन्नतिः पदोन्नतिः, बलोन्नतिः कुलोन्नतिः ।
श्रमेण साध्यते समं, निराश्रयो निरुद्यमः ॥

१. द्रष्टव्यम्—ऐतरेयब्राह्मणे शुनःशेषोपाख्यानम् ।

(९)

श्रमेण साध्यते यशः, श्रमेण साध्यते बलम् ।
श्रमेण वैभवोन्नतिः, श्रमेण ज्ञान-सम्पदः ॥

(१०)

भवे श्रमो नियामकः, समस्त-सौख्य-दायकः ।
गुणोन्नतेर्विधायकः, समस्त-दोष-हारकः ॥

(११)

क्रियां विना न वैभवम्, न ज्ञान-भानु-दीप्तिता ।
न ब्रह्मवर्चसं महद्, न योग-भोग-शालिता ॥

(१२)

क्रियापरस्य सद्गतिः, समुन्नतिर्गुणोन्नतिः ।
यशोऽर्जनं श्रियोऽर्जनं, समस्त-भूति-वर्धनम् ॥

•

८३. उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम्^१

(शिखरिणी वृत्तम्)

(१)

समुद्धारः श्रेयान्, जगति सुधियां सात्त्विकधियाम्,
नृणामात्मोत्कर्षे, प्रभवति गुणानां समुदयः ।
सतां सत्वोद्रेको धृति - मति - गुणानां विकसनम्,
सृतिः सेयं सत्या, विजय - पथमारोहति सदा ॥

(२)

सदा सत्ये निष्ठा, गुण - गण - ग्रहे चारु-रुचिता,
अहिंसायाः पन्था, विपथ-गमने दुधर - घृणा ।
विभूत्यां वैराग्यं, सततमशिवानां परिहृतिः,
सदा सत्त्वे श्रद्धा, वितरति भवे वैभवचयम् ॥

(३)

जनानां दीनानां विविध - भय - शोकाकुल-धियां,
समुद्धारो हृद्यो, निज - विभव - दानेन सततम् ।
दयाभावोद्रेकः कृश - पतित - हीनाऽऽति - हरणे,
शुभा निष्ठा शंभौ, वितरति सदैवाऽऽत्मिकबलम् ॥

(४)

सदा हेया दोषा, मनुज - पतने हेतव इमे,
कुवृत्तं दौःशूल्यं, धन - विभव - गर्वः कुरुचिता ।
सदा कामे सक्तिर्मद - भय - घृणा - द्वेष - रुचिता
शुभो नायं पन्था, हरति परमामात्मिक-धियम् ॥

(५)

य एवाऽऽस्ते सत्यो, धृति - मति - गुणौघे कृतमतिः,
कुवृत्तं संत्यज्य, परिहृत - घृणा - द्वेष - दुरितः ।
परार्थे संरक्तः, प्रभु - भजन - रक्तो रुचिर - धीः,
कृपां प्रेष्ठां दिव्यां, भजति मनुजः सत्त्वपरमः ॥

८४. कृतं ये दक्षिणे हस्ते'

(गोतिका)

(१)

पुरुषार्थ एव लोके, विजयं श्रियं निधत्ते ।
धन-त्रान्य-सौख्य-राशि, गुण-संग्रहं विधत्ते ॥

(२)

कृतिनः कृतिं विचिन्त्य, तल्लक्ष्य-पूरणाय ।
सर्वात्म - भाव-निष्ठाः, प्रेक्षां श्रियं श्रयन्ते ॥

(३)

यत्रास्ति कर्मनिष्ठा, सच्छौर्य-धैर्य - जुष्टा ।
पुष्टा दृढैर्विचारैः, तत्रास्ति भाग्य-लक्ष्मीः ॥

(४)

भाग्योदयः सुकृत्यैः, स्व-पौरुषैः सुपुण्यैः ।
सद्धर्म - धैर्य - दानैः, त्यागैर्गुणैरजस्रम् ॥

(५)

या चास्ति क्षेम-लिप्सा, या चास्ति भोग-वाञ्छा ।
सर्वं श्रितं श्रमेऽस्मिन्, श्रम एव कल्पवृक्षः ॥

(६)

उद्योग एव सत्यां, भोगापवर्ग-हेतुः ।
श्रेष्ठं विशिष्टमिष्टम्, उद्योगिनो लभन्ते ॥

(७)

लोके न चाश्लसानां, प्राप्यम् इहास्ति किञ्चित् ।
धान्यां धनं गुणा वा, विद्या यशोऽथ भूतिः ॥

(८)

परमेश ! ते कृपा स्यात्, पौरुष्यमाश्रितं स्यात् ।
भोगापवर्गमिष्टम्, आत्मोदयो गुणाः स्युः ॥

८५. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्^१

(गोतिका)

(१)

देवाः समेऽनुरक्ताः, उद्योगिनं श्रयन्ते ।
संप्राप्य पौरुषं ते, पुरुषार्थिन भजन्ते ॥

(२)

इष्टं विशिष्ट-लोकं, पुरुषार्थमाश्रयन्तम् ।
स्वीयैर्दया - प्रवाहैः, संतारयन्त्यजस्रम् ॥

(३)

भक्तिर्विभौ वरेण्ये, रक्तिर्गुणार्जनेषु ।
सक्तिः सदाऽऽत्मबोधे, शक्तिर्जनार्ति-नाशे ॥

(४)

ज्ञाने धृतौ क्षमायां, कीर्तौ सदाऽनुरागः ।
तं तादृशं गुणीन्द्रं, देवाः समे भजन्ते ॥

(५)

यत्रास्ति कर्म-निष्ठा, सद्भाव-शौर्य-जुष्टा ।
पुष्टा गुणैर्विशालैः, तत्रैव देववासः ॥

(६)

देवा न कामयन्ते, मूढं गुणैर्विहीनम् ।
अज्ञान - दोष-ग्रस्तम्, आलस्य-पाप-त्रस्तम् ॥

(७)

सद्भाव-शीलताऽऽस्ते, आस्तिक्य-कर्मशुद्धिः ।
बुद्धिः शुभा प्रबुद्धा, देवाधिवासनाय ॥

(८)

शुद्धिश्च भुक्ति-मुक्ती, बुद्धिश्च ऋद्धिसिद्धी ।
शक्तिर्धृतिगतिश्च, देवाश्रयं श्रयन्ते ॥

१. द्रष्टव्यम्—ऋग्० ८.२.१८, अथर्व० २०.१८.३, साम० ७२१

८६. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति^१

(गीतिका) (पादाकुलकं जातिः)

(१)

कृतमिह सुकृतं कृतमिह दुरितं,
फलति समं तत्, सुख-दुःखौघम् ।
नहि कृतिरेका विफला या स्यात्,
फलति समग्रं कालेनैवम् ॥

(२)

यदि परिहाणिर्यदि वा ग्लानिः,
दुःख - द्वन्द्व - संवात - निपातः ।
मुदिता हर्षः सुख - संप्राप्तिः,
फलमिदमेवं स्व - कृत - कृतोनाम् ॥

(३)

चरति जनो बहु - माया - बद्धः,
कुरुते सुकृतिं कुकृतिं दुरितम् ।
भव - बन्धनमिदमयमुपयाति,
चरति सुबद्धो निगडित-कायः ॥

(४)

सकलं कृतमिह तिष्ठति नित्यं,
फलमपि नित्यं सुख-दुःखात्मम् ।
काले फलति न विघ्नः कश्चित्,
सुकृतं रक्षति काले घोरे ॥

(५)

चर चर धर्मं त्रायत एषः,
सकले भुवने भव - भय - बाधे ।
नश्यति सममिह जीवन-नाशे,
गच्छति धर्मः परमे लोके ॥

१. द्रष्टव्यम्-गीता २.४०

(६)

सकलं सुकृतं सुखदोदकं,
बुद्धि - शक्ति - गुण - वर्धन - शीलम् ।
माया - ममता - दुःख - विकारान्,
हरति मोह - मद - मानस - दोषान् ॥

(७)

जीवो बद्धः स्वकृत - कुकृत्यैः,
एष स्वतन्त्रः कृति-तति-करणे ।
लक्ष्यं मुक्तिस्तपसा साध्या,
सैवेष्टा निज - जीवन - शुद्ध्यै ॥

(८)

धर्माचरणं प्रभु - परिचर्या,
ज्ञानं धैर्यं तप आस्तिक्यम् ।
मृदुता - ऋजुता - गुण - सन्दोहः,
त्वरयति सिद्धिं दलयति बन्धम् ॥

८७. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः^१

(गीतिका)

(१)

पुरुषार्थ एव हेतुः, स्वाभीष्ट-साधनाय ।
ज्ञानं विभा-वितानं, धत्ते समर्थतां च ॥

(२)

दाक्षिण्यमास्तिकत्वं, प्रागल्भ्यमिष्ट-लाभः ।
विद्या बलं समृद्धिः, पौरुष्यमाश्रयन्ते ॥

(३)

यत्रास्ति तीव्रवेगः, सत्त्वोच्छ्रयो महेच्छा ।
सर्वस्व-त्याग-शक्तिः, तत्रैव सन्ति देवाः ॥

(४)

देवा विभासमानं, श्रम-शक्ति-संचयं तत् ।
कर्मण्यमात्तधैर्यं, धीरं नरं भजन्ते ॥

(५)

देवाः शुचि सुशीलं, सद्भाव-सार्थ-जुष्टम् ।
इष्टं गुणौघ-पूतं, तेजस्विनं श्रयन्ते ॥

(६)

सिद्धिः श्रमैकमूला, ऋद्धिस्तपः - प्रणुन्ना ।
बुद्धिः सुकर्म-जन्या, धन्या सुबुद्धिरीदृक् ॥

(७)

यावन्न कार्यासिद्धिः, तावन्न श्रान्तिरिष्टा ।
श्रान्तं सुकर्मदीप्तं, दान्तं सुराः श्रयन्ते ॥

(८)

सत्त्वौघ-वृद्धिरिष्टा, संसिद्धि-साधनं सा ।
तेजोगुणैः प्रपुष्टा, कीर्ति श्रियं प्रदुग्धे ॥

(९)

इष्टा कृपा सुराणां, चेद्, धेहि भक्तिभावम् ।
दोषान् विहाय सर्वान्, कर्मोन्नतिं श्रयस्व ॥

(१०)

श्रान्तं - तपः - प्रपूतं, कर्मण्यमोशभक्तम् ।
विद्या-विभा-विभान्तं, शान्तं सुराः श्रयन्ते ॥

१. द्रष्टव्यम्-ऋग्वेदः ४.३३.११ •

८८. न देवासः कवत्नवे^१

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

क्रियाशीलता सत्त्व - भावोदयाय,
श्रियै भुक्ति-मुक्त्यै गुणानां विवृद्धयै ।
मनःशक्ति - सन्दोह-लाभाय चैषा,
सदाऽऽश्रीयते सद्भिरात्मावबुद्धयै ॥

(२)

न देवाः क्रियाहीनमात्माऽवसन्नं,
न खिन्नं विषण्णं भजन्ते न हीनम् ।
तमोवेष्टितं मोह - मात्सर्य-युक्तं,
न चाऽसूयकं सत्त्वभावैर्विहीनम् ॥

(३)

न निश्चेष्टमात्मोदरं भर्तुकामं,
न वा भोग-भोगे निमग्नं विमूढम् ।
क्रिया - सत्त्व - हीनं प्रमाद्यन्तमज्ञं,
न देवाः श्रयन्ते समुद्धर्तु - कामाः ॥

(४)

य एवास्ति लोके समुन्नद्ध - चेताः,
क्रिया-सत्त्व-शीलो जितात्मेन्द्रियार्थः ।
महोत्साहयुक्तो महत्त्वार्थकाक्षी,
सुरास्तं भजन्ते सदा सत्त्वभावम् ॥

(५)

जितं येन चित्तं जितं राग-द्वन्द्वं,
जितः काम-क्रोधादि-षट्-शत्रु-वर्गः ।
जिता वृत्तिरात्माऽवसादैक-मूला,
सुरास्तं श्रयन्ते तपःपूतमीड्यम् ॥

१. द्रष्टव्यम्—ऋग्वेदः ७.३२.९

(६)

न लोकेऽवपातो विकासो विनाशः,
सदा जन्मजातो यथेच्छं प्रसृतम् ।
विकासो विनाशः स्वकर्मेक-निष्ठो,
नरो भाग्यकर्ता स्वयं वा विधाता ॥

(७)

नरो देवरूपं विधातुं समर्थो,
नरो दानवे वा स्वरूपे समर्थः ।
यदीष्टं सुलक्ष्यं तदा देवभावं,
गृहीत्वाऽऽत्म-ज्योतिः-प्रकाशं तनुध्वम् ॥

(८)

नरे ब्रह्म - ज्योतिः सदा भासमानं,
स्व - लक्ष्यैक-चित्तं मनुष्यं विधत्ते ।
निधायाऽऽत्मज्योति-जितात्मेन्द्रियान्तः,
श्रयस्वैकमीशं विभु वत्सलं तम् ॥

८९. अहमिन्द्रो न परा जिग्ये^१

(गीतिका) (प्रमाणिका वृत्तम्)

(१)

चरित्र - चित्त - साधुता, मनोबल - प्रकर्षता ।
अभीतिरात्मनिग्रहो, गुणोच्छ्रयस्य साधनम् ॥

(२)

न यत्र मोह - शोक-धीः, न भोग-सक्ति-भावना ।
न हीन - वृत्ति - दोषता, अजेयता तदा मता ॥

(३)

मनोबलस्य पोषणं, सुसंयमस्य धारणम् ।
सदोन्नतेर्विचारणा, अभीति - भावना मता ॥

(४)

सुखे न हर्षभावना, न दुःख-व्याधि-भीरुता ।
न तृष्णया दुराग्रहः, तदाऽऽत्म-संयमो ध्रुवः ॥

(५)

गुणाज्जनेऽनुरागिता, श्रमोद्यमेऽभिरामता ।
रतिः प्रभोरुपासने, तदा बलं सुसात्त्विकम् ॥

(६)

यदाऽऽत्म-ज्योतिराश्रयो, यदाऽऽत्म-शक्ति-संचयः ।
यदा मनोविनिग्रहः, तदा प्रकर्ष - संश्रयः ॥

(७)

अधृष्यमात्मगौरवम्, अजेयमात्म - वैभवम् ।
मनोबलं न जीयते, मनोबलं न हीयते ॥

(८)

मनोबलेन जिष्णुता, मनोबलेन धृष्णुता ।
मनोबलेन शौर्यधीः, मनोबलेन धर्मधीः ॥

(९)

अभीतिरात्म - निष्ठता, धृतेर्मतेः प्रकृष्टता ।
गुणा जयित्व - हेतवो, जगज्जयित्व - सेतवः ॥

(१०)

जने परेश - गौरवं, नरे भवेश - वैभवम् ।
जानोऽस्त्यधृष्य - शक्ति-भृद्, अभेद्य - ब्रह्म - वर्म-धृत् ॥

९०. एतं लोकं श्रद्धधानाः सचन्ते^१

(१)

(गीतिका)

श्रद्धास्ति लोकधात्री, श्रद्धा वरेण्यरूपा ।
श्रद्धा गुणौघधात्री, श्रद्धा अघौघहन्त्री ॥

(२)

यत्रास्ति सत्त्वरूपा, श्रद्धा विराजमाना ।
तत्रैव ब्रह्मशक्तिः, आत्मावबोध - रूपा ॥

(३)

लोके न किञ्चिदीदृक्, प्राप्यं न श्रद्धया यत् ।
श्रद्धैव कामरूपा, श्रद्धैव कामधेनुः ॥

(४)

श्रद्धा बलं सुशक्तिः, सौदामिनी - प्रभेव ।
सत्यात्मिका सुभक्तिः, शील - प्रसाद - जन्मा ॥

(५)

नैवास्ति यत्र श्रद्धा, तत्रास्ति नात्मशक्तिः ।
मृत्या गुणादिकानां, बीजं न च प्ररोहः ॥

(६)

श्रद्धा बलं मुनीनां, तत्त्वज्ञ - साधकानाम् ।
नार्या नरस्य बीजं, सत्त्वोत्थितेर्मुमुक्षोः ॥

(७)

जिज्ञासवो मुनीन्द्राः, श्रद्धामिमां श्रयन्ते ।
आत्म - प्रबोध - हेतुः, श्रद्धैव ब्रह्मरूपा ॥

(८)

तेजःस्वरूपिणीं तां, भुक्त्यै च मुक्तिहेतोः ।
आत्मार्पणेन सिद्धाः, संतोषयन्त्यजस्रम् ॥

(९)

श्रद्धैव ब्रह्मज्योतिः, आत्म - प्रकाश - कर्त्री ।
आनन्द - सिन्धु - रूपा, दुःखाऽधि-व्याधि - हर्त्री ॥

(१०)

सेयं विराजतां मे, हृन्मन्दिरे प्रकृष्टा ।
कीर्तिं श्रियं सुभक्तिं, दद्याच्च ब्रह्मतेजः ॥

१. द्रष्टव्यम्—अथर्ववेदः ६.१२२.३ •

९१. अश्मन्वती रीयते संरभध्वम्^१

(सन्निवृणी वृत्तम्)

(१)

भोग-रोगादि-दोषैः सदा, संगतं,
राग-द्वेषाऽऽधि-दावानलैः संयुतम् ।
काम - क्रोध - ग्रह - ग्राह - संभीषणं,
विश्वमेतद् महाभीति-शोकाकुलम् ॥

(२)

मानवानां न लक्ष्यं धनस्यार्जनं,
काम-भोगादि-तृप्तिः रतिः संचये ।
शत्रुनाशो न वा दुष्कृतौ लिप्तता,
जीवन्धस्य चैते मता हेतवः ॥

(३)

साधुभिः संगतिर्दुर्जनैर्दूरता,
शूरता दोषदाहे मनोनिग्रहे ।
वीरता युद्धभूमौ रणे धीरता,
संरतिर्धर्मकृत्ये मतिर्मोक्षदे ॥

(४)

पाप-नाशेन पुण्योद्गतिः संतता,
दोषनाशेन मोक्षार्गला वारिता ।
कामनाशेन निष्कामताऽऽपादिता,
लोभ-मोहादि-नाशेन सत्त्वात्मता ॥

(५)

लक्ष्यमेतन्मतं जीवनस्योन्नतिः,
भावशुद्धिः परे ब्रह्मणि व्यापृतिः ।
आर्जवे मार्दवे गौरवे संस्थितिः,
लोक-सेवा-रतिः, राष्ट्र-रक्षा-कृतिः ॥

१. द्रष्टव्यम्-ऋग् १०.५३.८; अथर्व १२.२.२६; यजु ३५.१०

(६)

राग-द्वेषादयो लक्ष्य-प्रभ्रंशकाः,
काम - क्रोधादयश्चित्त - संदूषकाः ।
संग्रहो भोग-तृष्णा-विवृद्ध्यै मतो,
निग्रहः केवलं मोक्ष-मार्ग-प्रदः ॥

(७)

नश्वरे जीवने स्थास्तु एकं यशो,
लोकमध्ये मतं जिष्णु एकं मनः ।
भावना भाव-संशोधिनी सात्त्विकी,
कामना कामदा सत्त्व-भावाश्रया ॥

(८)

जीवनं सार्थकं देश-सेवा-परं,
दीन-हीनादि-रक्षा-परं सात्त्विकम् ।
ईशभक्तौ रतं मोक्ष-वर्तमानुगं,
त्याग-दाक्षिण्य-सद्धर्म-भावान्वितम् ॥

९२. हे वेदमातः !

(तन्निवर्णा वृत्तम्)

(१)

वेदविद्येऽनवद्ये शुभे श्रेयसे,
भूयसे जायसे प्रेयसे प्रेर्यसे ।
गीयसे सन्ततं विज्ञ-वृन्दारकैः,
धीयसे साधुभिः सत्य-निष्ठा-परैः ॥

(२)

रोग-शोक - ग्रह - ग्राह - विध्वंसिनी,
राग - द्वेषादि-दोषस्य संहारिणी ।
आधि-व्याध्यादि-रक्षः-प्रणाशे रता,
शान्ति-सन्तोषदा भक्ति-सन्देशदा ॥

(३)

यत्र वेद-श्रुतिः पावनी भावनी,
लोक-रक्षा-परा सत्त्व-संसाधिनी ।
ज्ञान-ज्योतिः-प्रदा भाव-संशोधिनी,
तत्र देवाधिवासः सदा श्रेयसे ॥

(४)

यत्र विज्ञान-ज्ञानावलिः शाश्वती,
यत्र वृत्ताधिचर्चा मनोहारिणी ।
यत्र शिल्पं सुवृत्तं सुकर्माश्रयं,
यत्र तेजस्विता साधु-वृत्तोद्भवा ॥

(५)

यत्र लोकाश्रयं वृत्तमाराधितं,
यत्र भोगाश्रयं वित्तमासेवितम् ।
यत्र चिन्ताहरं मन्त्र-भैषज्यकम्,
यत्र दोषाग्नि-दाहस्य संशोषणम् ॥

(६)

यत्र सकीर्तनं ज्ञानभानोः सदा,
यत्र संतोषणं सूक्ति-मुक्ता-भरैः ।
यत्र संशोधनं पुण्य-कर्माश्रयं,
यत्र संबोधनं मुक्ति-हेतोर्मुदे ॥

(७)

यत्र शान्तिः स्थिरा प्रेयसे श्रेयसे,
यत्र शक्तिः सुधाऽऽस्वाद-सन्दोह-धा ।
यत्र सक्तिर्जनानन्द - सन्देश - दे,
यत्र भक्तिः परेशे परे ब्रह्मणि ॥

(८)

यत्र मोदः प्रमोदो विनोदो मतः,
यत्र विद्याऽनवद्या गुणाधायिनी ।
यत्र रोगौघ - विध्वंसिनी वाटिका,
यत्र शोकाग्नि-ताप-प्रहर्त्री सरित् ॥

(९)

सेयमाराध्यते विश्ववर्धैः सदा,
लोक-चिन्तापरैर्विश्व - सौख्याश्रयैः ।
विश्व - बन्धुत्व - भावोदयः श्रेयसे,
शान्ति-सौख्यं सदा भूयसे प्रेयसे ॥

(१०)

लोक-रक्षा-परैः सेवनीया सदा,
लोकभूत्यर्थमाराधनीया मता ।
आर्यजातेर्यशो ह्यत्र संरक्षितं,
विश्व-कल्याण-कृत् कोषजातं महत् ॥

१३. स्तुता मया वरदा वेदमाता^१

(गीतिका)

(१)

अयि देवि ! वेदविद्ये !, भवतीं वयं नमामः ।
ज्योतिः - स्वरूपिणीं त्वां, नक्तन्दिवं स्मरामः ॥

(२)

विश्वस्य शान्तिदात्री, बन्धुत्व - भाव - धात्री ।
मोहौघ - ध्वान्त - हर्त्री, ज्ञान - प्रकाश - कर्त्री ॥

(३)

लोकोन्नतेर्विधात्री, आत्मोन्नतेः प्रदात्री ।
संसार - सार - भूता, आस्तिक्य - भाव - पूता ॥

(४)

ऋषि - वृन्द - मोह - हर्त्री, विज्ञान - दीप्ति-कर्त्री ।
विद्या-विभा - प्रदात्री, चारित्र्य - बोध - धात्री ॥

(५)

माता वरेण्यरूपा, विद्या - सुधाब्धि - रूपा ।
दिव्यार्चिषा सुपूता, ब्रह्म - स्वरूप - भूता ॥

(६)

दिव्यां धियं तनोषि, ब्रह्मार्पणं करोषि ।
औदार्य - सत्त्व - वृद्ध्या, वर्चस्वितां निधत्से ॥

(७)

देवा बुधाः कवीन्द्राः, विज्ञान - ब्रह्म - विज्ञाः ।
विद्या-प्रभा-प्रदीप्ताः, त्वत्-स्नेह - सित्त - दृष्ट्या ॥

(८)

ज्ञानप्रभां निधत्स्व, दिव्यां धियं तनुष्व ।
भक्तिं मुदं कुरुष्व, पादाम्बुजे निधत्स्व ॥

९४. भोगापवर्गार्थं दृश्यम्^१

(द्रुतविलम्बितं वृत्तम्)

(१)

जगदिदं धन - धान्य - समेधितं,
प्रतिपदं सुषमाऽऽकर - मण्डितम् ।
द्रुम - दलैर्व्रतती - तति - मञ्जुलं,
खग-रवैश्च निनादित - दिङ्मुखम् ॥

(२)

हिमगिरेर्महिमाऽऽगम - भूषितं,
कलरवैः सरितामति - मोददम् ।
तृण - लता - वन - गुल्म - मनोरमं,
हरति कस्य मनो नहि सन्ततम् ॥

(३)

विविध - रत्न - महौषधि - मञ्जुलं,
विभव - भोग - सुखौघ - समन्वितम् ।
सुत - सुता - वनिता - सुख - संगतं,
जगदिदं परमार्थं - निकेतनम् ॥

(४)

नहि भवो विषयेषु प्रसक्तये,
नहि जनिर्निज - बन्धन-हेतवे ।
नहि मतिः कुपथेषु प्रवृत्तये,
नहि कृतिः पर - दुःख - विवृद्धये ॥

(५)

सकलमेव हि दृश्यमिदं जगद्,
उभय - लोक - हितार्थमिदं ततम् ।
नहि प्रसक्तिरिहाऽस्ति शुभा मता,
सततमेव निवृत्तिपथः शुभः ॥

(६)

उभय-लोक-सुखाय स्वजीवनं,
कुरु पवित्रमिहैव सुकर्मभिः ।
नहि धरा भव-भोग - विभुक्तये,
सुलभ - साधनमस्ति विमुक्तये ॥

(७)

यदि समीहितमस्ति विमोक्षणं,
धर धृतिं सुपथे पदमर्पय ।
त्यज रतिं विषयेषु विलोभिषु,
श्रय सृतिं सुकृतात्मभिराश्रिताम् ॥

(८)

सुकृतिनां हि हिताय जगत् कृतम्,
उभय - लोक - सुखोदय - लब्धये ।
प्रभु - गुणार्चन - पावन - वर्ष्मभिः,
सुकृतिभिः उभयं सुखमाप्यते ॥

•

९५. कामस्येदं वशे सर्वम्^१

(भुजंगप्रयातं वृत्तम्)

(१)

अयं काम एवास्ति लोकस्य कर्ता,
विभोरीक्षणेनास्ति ब्रह्माण्ड - सृष्टिः ।
इदं चेक्षणं काम - तत्त्व - प्रवृत्तिः,
जगन्मूलमेतद् जगद्बीजरूपम् ॥

(२)

यदा काम एषोऽस्ति चित्ते प्रवृत्तः,
तदा कल्पना-शक्ति-जालं प्रवृत्तम् ।
विचारा विभावा प्रबोधो विवेकः,
प्रवर्तन्त एते सदा काम - निष्ठाः ॥

(३)

भवे काम एषोऽस्ति त्रेधा प्रवृत्तः,
क्वचित् सत्त्वरूपः क्वचिद् राजसो वा ।
क्वचित् तामसो वा विधानं विधत्ते,
क्वचित् सात्त्विकं राजसं तामसं वा ॥

(४)

अयं सत्त्वरूपेण चेत् संप्रवृत्तः,
तदा सात्त्विकी भावना संप्रबोधः ।
विवेको विशोको विभावा विशुद्धाः,
धृतिर्ज्ञान-भक्ती बलं चाऽऽत्मनिष्ठम् ॥

(५)

यदा राजसं रूपमातिष्ठतेऽयं,
तदा स्नेह-रागात्मिका संप्रवृत्तिः ।
रतिर्भोगभावाश्च सन्तान-काङ्क्षा,
श्रिया राज्य-भूम्यादि-भोगस्य वाञ्छा ॥

१. द्रष्टव्यम्-अथर्ववेदः ९.२.१-२५; १९.५२.१-५

(६)

यदा तामसं रूपमातिष्ठतेऽयं,
तदा भोग-लिप्सेन्द्रियाऽर्थ-प्रसक्तिः ।
अनाचार - दुष्कर्म - दोषेषु रक्तिः,
परोत्पीडने शोषणे संप्रवृत्तिः ॥

(७)

अयं सात्त्विकं रूपमाश्रित्य लोके,
प्रशास्तीह विश्वं वशीकृत्य सर्वम् ।
मतिं भक्तिभावं गुणोच्छ्राय-मूलं,
विधत्ते विरक्तिं सुशक्तिं समृद्धिम् ॥

(८)

इदं काममूलं सुकृत्यां कुकृत्यां,
विनाशोऽपि दोषस्य कामस्य कृत्यम् ।
विनाश्यैव दोषात् प्रसक्तेः, स कामो,
धियं मामकीं भक्तिभावे निदध्यात् ॥

•

१६. परोपकारः पुण्याय

(द्रुतविलम्बितं वृत्तम्)

(१)

जगति दुःख - दवानल - संकुले,
विविध- व्याधि - महाऽऽधि-तमोमये ।
सरणिरस्ति परोपकृतिर्भवे,
सकल-दुःख - महाऽऽधि - महौषधम् ॥

(२)

तपति भानुरसंख्य - करोज्ज्वलो,
वहति वायुरमेय - गुणाकरः ।
विधुरुदेति सुधामय - दीधितिः,
सुकृतिनां गुण एष परोदयः ॥

(३)

तस्तुतिः फल - दान - मनोहरा,
घनततिः शुभ - वृष्टि - सुशोभिता ।
व्रततयः सुम - सौरभ - मञ्जुलाः,
परहिताय सतां स्व - विभूतयः ॥

(४)

विकच - नीरज - सौरभ - मण्डिताः,
सतत - भृङ्ग - सुशोभि-सरोवराः ।
ददति मोदमिमे निज - शोभया,
सुकृतिनां वितता गुण - संहतिः ॥

(५)

क्षितिरियं भव - भार - सहोज्ज्वला,
जलमिदं जगतामिव जीवनम् ।
जगति वह्निरियं शुभ - शक्तिदः,
पवन एष नृणामिह प्राणदः ॥

(६)

भव - विभूति - विभूषित - भूतले,
किमिह वस्तु न लोकहिताय यत् ।
त्रपु सुवर्णमयो रजतं रजो,
द्रुमततिर्हिमवांश्च महोदधिः ॥

(७)

तृण - लता - दल-पुष्प - फलोच्चयो,
विविध- धान्य - मनोरम - व्यञ्जनम् ।
भवन - भूमि - नभो - मरुतां गणः,
परहिते निरता निखिला इमे ॥

(८)

परहितात् परमं नहि पुण्यदं,
परहिते सफलं कुरु जीवनम् ।
स्व - कृत - पुण्य - फलैर्नर - जीवनं,
सफलयैतदिहोच्च - गुणाश्रयैः ॥

•

९७. न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः^१

(गीतिका)

(१)

इदं वित्तं न सतृप्त्यै, मनः-शुद्ध्यै न वाक्-शुद्ध्यै ।
न चेदम् आत्मनस्तुष्ट्यै, न भावानां च संपुष्ट्यै ॥

(२)

इदं लोभस्य संतानम्, इदं क्रोधस्य व्याख्यानम् ।
इदं कामस्य संस्थानम्, इदं मोहस्य संधानम् ॥

(३)

समं चेद् भूतलं व्याप्तं, भवेद् वित्तेन संसृष्टम् ।
सुखैर्भोगैश्च संपृक्तं, न तत् स्यात् चित्तसंशुद्ध्यै ॥

(४)

न कामानां प्रसङ्गेन, मनस्तुष्टिर्भवेत् क्वापि ।
यथाऽग्निः सर्पिषा नित्यां, तथा कामाः समेधन्ते ॥

(५)

न चैतद् मानवं जन्म, सुखानां भोग-हेत्वर्थम् ।
न चेन्निर्वाण-संप्राप्तिः, मुधा वित्तं मुधा चित्तम् ॥

(६)

इदं पुण्यां नृणां जन्म, प्रवृत्तं तत्त्वबोधाय ।
विवेक-ज्ञान - संप्राप्त्यै, विभोरानन्द - ससिद्ध्यै ॥

(७)

अयं मोहात्मकस्तन्तुः, निरुन्धे ज्ञान - विज्ञानम् ।
तमोजालैर्महाघोरैः, विवेकं छादयत्येषः ॥

(८)

न वित्तं शान्तिकामस्य, न भोगा मुक्तिकामस्य ।
न रागाः सौख्यकामस्य, भवेयुरिष्ट - ससिद्ध्यै ॥

(९)

नराणां जीवनं भुक्त्यै, तथा सृष्टं च सन्मुक्त्यै ।
विमुक्तिः रागद्वेषेभ्यः, विमुक्तिः साधयत्येषा ॥

(१०)

यदीष्टस्तत्त्वबोधः स्याद्, विभोः प्राप्तिर्गुणावाप्तिः ।
विमुक्तिर्मृत्यु पाशेभ्यः, श्रयस्वेशान - पादाब्जम् ॥

१८. सफलं भव-जन्म सुधासरसम्

(गीतिका) (पादाकुलकं जातिः)

(१)

परमेश - भक्ति - रस - पाने यः,
सततं निरतोऽविरतं प्रयतः ।
न स पाप - पङ्क - परिलेपेन,
पतितो व्यथितो व्यसनाभिहतः ॥

(२)

पुरुषार्थ एक इह लोकेऽस्ति,
निखिलाभिलाष - परिपूर्ति - करः ।
अवलम्ब्य धैर्यमिह कार्यरतो,
धन-धान्य- युतो विभवाभिगतः ॥

(३)

परिप्रेक्ष्यमिदं भुवने विततं,
परब्रह्म महामहिमाभिगतम् ।
हृदि पूतमनोभिरजस्रमिदं,
सुधियार्जपित - जीवन-सत्त्व - धिया ॥

(४)

परमेश - रतौ यदिहास्ति सुखं,
परब्रह्म - महार्णव - मोदयुतम् ।
सकलो विभवः सकला धिषणा,
धृति - धर्म-रतिः प्रथते सततम् ॥

(५)

सुख - शान्ति-सुधा - रस - निर्झरिणी,
हरते भव - ताप - ज - दुःखगणम् ।
सुखदा वरदा प्रतिभा तनुते,
हृदि ज्योतिरिदं भव - बन्ध - हरम् ॥

(६)

विषयाभिरतिर्न पदं कुस्ते,
हरते न मनोभव - काम - कला ।
गुरु - वैभव - भोग - रतिर्विरता,
उदितो हृदि ज्ञानरविर्विरलः ॥

(७)

अमरं नहि किञ्चिदिहास्ति भवे,
क्षणभङ्गुरमेव जगत्त्रितयम् ।
अमृतम् अमरम् ऋत-सत्य-मयं,
परब्रह्म इहास्ति सुधा- सदनम् ॥

(८)

यदि ब्रह्मणि चेद् हृदयं निरतं,
तदुपासनया हृत - कल्मषकम् ।
यदि ज्योतिरिदं हृदये प्रसृतं,
सफलं भव-जन्म सुधा - सरसम् ॥

११. भस्मान्तं शरीरम्^१

(स्रग्विणो वृत्तम्)

(१)

जीवनान्तं मतं मृत्यु - नामाभिधं,
काल - नामात्मकं भस्मरूपं समम् ।
जीवनं बीजरूपेण सत्त्वोत्थितिः,
मृत्युरेषोऽस्ति तत्कारणे संस्थितिः ॥

(२)

देह आद्यन्तभावे ह्यभावो ध्रुवो,
मध्यकालेऽस्ति ज्योतिः-प्रकाशः शुभः ।
जीवनं बुद्बुदाभं तडित् - सदृशं,
ज्योतिरेतद् लयं याति काले ध्रुवे ॥

(३)

वैभवं भोग - रागादिकाः पार्थिवाः,
नश्वराः शोकरूपेण संदीपिताः ।
कामभावा विभावा असद्हेतवो,
जीवने लक्ष्यहानिं सदा कुर्वते ॥

(४)

नश्वरेऽनश्वरं पाप - पुण्यात्मकं,
धर्मरूपेण संयाति लोके परे ।
धर्मकोषश्चित्तश्चेत् शुभे जीवने,
जीवनं तत् शुभं सत्त्वभावोदयम् ॥

(५)

जीवनं जीवन धर्म - कर्मात्मकं,
सात्त्विकम् आस्तिकं लोक-सेवा-परम् ।
दीन - हीनादि - रक्षापरं पावनं,
तेजसा संवृतं ब्रह्मवर्चोयुतम् ॥

१. द्रष्टव्यम्—यजुर्वेदः ४०.१५, ईश उप० १७

(६)

जीवने वैभवे यौवने सत्कुले,
ज्ञान - विज्ञान - योगे परे पौरुषे ।
धर्मकोषो न चेत् संगृहीतो भवे,
जीवनं निष्फलं भस्मरूपं मतम् ॥

(७)

ज्ञान - ज्योतिः रतिर्भास्वरे ब्रह्मणि,
तत्त्व-सत्त्वार्थ-चिन्ता, स्वदेशे रतिः ।
जीवलोकोन्नतिः, भूतमात्रे रतिः,
सत्त्वभावोद्गतिः, जीवनं तत् शुभम् ॥

(८)

हे प्रभो ! देहि ज्योतिः, तमो नाशय,
ज्ञान - विज्ञान - दानेन दोषं हर ।
पाहि मां वत्सलं पाप - पङ्काऽऽविलं,
सात्त्विकं देहि तेजः सुधर्मावृतम् ॥

१००. ओं जय जगदीश हरे !

(गीतिका)

(१)

ओं जय जगदीश हरे !, प्रभो ! जय जगदीश हरे !
भक्त - दुःख-भय - शोकं, हर सहसा स्वामिन् ! ओं जय०

(२)

यो भजते तव शक्तिं, लभते कीर्तिततिम् ।
गुण-गौरव-धन-वृद्धिं, सन्तति - सुख - लाभम् ॥ ओं जय०

(३)

मातृ - पितृ - गुरु - बन्धुः, त्वम् एकं शरणम् ।
भक्ति - शक्ति - गुण - दाता, सेवे त्वच्चरणम् ॥ ओं जय०

(४)

पूर्णब्रह्म - विभु - रूपः, लोक - त्रय - कर्ता ।
धर्ता त्रिभुवन - भारं, सेवे त्वामनिशम् ॥ ओं जय०

(५)

त्वं करुणापतिरमरः, अक्षय - निधि - धाता ।
शोक - द्वन्द्व - भय - हर्ता, करुणां कुरु देव ! ओं जय०

(६)

ज्ञानसिन्धुरमरेशः, शरणागत - त्राता ।
पाप - पङ्क - परिमग्नं, हर ! उद्धर पापम् ॥ ओं जय०

(७)

रविखि त्वेजोदाता, विधुखि मोदकरः ।
आधि-व्याधि-भय-हर्ता, हिमगिरि - रुचिराभः ॥ ओं जय०

(८)

छित्त्वा भव - भय - बन्धं, हृत्वा मलमखिलम् ।
श्रद्धा - भक्ति - समेतम्, उद्धर मामधमम् ॥ ओं जय०

ग्रन्थकृतो वंश-परिचयः

चकास्त्युत्तर-प्रदेशस्य, पूर्वस्यां दिशि विश्रुतम् ।
 गाजीपुरं^१ जनपदं, जाह्नवी-तोय-पावितम् ॥ १ ॥
 गृहभरो^२ ग्रामवरः, तत्राऽऽस्ते प्राज्ञ-सेवितः ।
 धीरैर्वीरैः समायुक्तः, प्रथितः क्षात्रकर्मणि ॥ २ ॥
 'छेदीलालः' साधुवरः^३, तत्राऽऽसीन्महितः सताम् ।
 दानवीरो गुणैः श्रेष्ठो, वैश्य-वंश-विभाकरः ॥ ३ ॥
 तस्य सूनुः सतां मान्यो, 'बलराम'^४-महोदयः ।
 जन्मना पावयन्नासीत्, सत्कुलं साधु-सेवितम् ॥ ४ ॥
 त्यागी तपस्वी धर्मार्थी, देशार्थं त्यक्त-जीवनः ।
 देश-जात्युन्नतौ लग्नः, सदा निष्काम-कर्मकृत् ॥ ५ ॥
 अष्टादशाधिके वर्षे, ऊनविंश-शतोत्तरे ।
 दिसम्बरस्य मासस्य, षष्ठे^५ शुभदिने तदा ॥ ६ ॥
 'वसुमत्या'^६ सुतो जातः, तस्य 'कपिल'-नामकः^७ ।
 ज्वालापुरं गुरुकुलं^८, योजाद् ज्ञानोपलब्धये ॥ ७ ॥
 लब्ध्वोपाधिं कुलात्तस्माद्, 'विद्याभास्कर'-संज्ञिताम् ।
 प्राच्य-प्रतीच्य-विद्या यो, विविधा ह्यात्मसाद् व्यधात् ॥ ८ ॥
 यजुर्वेदं सामवेदं, योऽकरोत् कण्ठहारताम् ।
 'द्विवेदि'-नाम्ना विख्यातो, ग्रन्थ-सप्तति-लेखकः ॥ ९ ॥
 संस्कृतोद्धार-संलग्नो, वेद - विद्या - विशारदः ।
 भाषाशास्त्र-रुचि-देवो^९, दश-भाषा-विचक्षणः ॥ १० ॥
 'ओम् शान्ति'^{१०}-मुपायस्त, साध्वीं शीलवतीं प्रियाम् ।
 सप्त-संतति - संयुक्तो, 'भारती' भाव-पेशलः ॥ ११ ॥
 'भारतेन्दु'श्च 'धर्मेन्दुः', 'ज्ञानेन्दुः' 'प्रतिभा'भिधा ।
 'विश्वेन्दु'श्च गुणैः श्रेष्ठः, 'आर्येन्दु' लभतां शिवम् ॥ १२ ॥

१. गाजीपुर-मण्डलम् । २. गहमर-ग्रामः । ३. पितामहः काश्यपगोत्रोत्पन्नः
 श्री छेदीलाल साहुः । ४. पितृवर्यः श्री बलरामदास साहुः । ५.
 जन्म-तिथिः ६ दिसम्बर १९१८ ई० (हाईस्कूलप्रमाणपत्रानुसारम्
 १६ दिस० १९१९ ई०) । ६. माता—श्रीमती वसुमतीदेवी । ७.
 कपिलदेवः । ८. ज्वालापुरीय-गुरुकुल-महाविद्यालयम् । ९. भार्या—
 श्रीमती ओम्शान्ति-द्विवेदी ।

हिन्दी अनुवाद

१. ईशा वास्यमिदं सर्वम्

(परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है ।)

१. वह परमात्मा संसार का कर्ता, नियन्ता और पालक है। वह तीनों लोकों में व्याप्त है और प्रत्येक अणु में समाया हुआ है।

२. वह ऐश्वर्य का स्वामी है। वह उदार और धन का दाता है। वह ईश्वर अपनी कृपा से सारे संसार का पालन करता है।

३. जो स्वार्थभाव को छोड़कर कार्य करता है, वह सदा सुखी रहता है। जो त्यागी है, वह सत्कर्मों और पुण्यात्मा है।

४. जो अपने पुरुषार्थ से धन-संग्रह करके धन का भोग करता है, वह पवित्रात्मा है। मूर्ख दूसरे के धन की कामना करता है।

५. जो क्रियाशील और कर्मठ जीवन होता है, वह पवित्र जीवन है। मनुष्य के लिए पुरुषार्थ करना उत्तम धर्म है। अकर्मण्य दास होता है।

६. अपने पुरुषार्थ से उद्धार होता है। दूसरे का सहारा लेना निन्द्य है। अपनी उन्नति के लिए अपने मनोबल का उपयोग करो।

७. जो मनुष्य उत्तम भाव वाली अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता है, वह पापी सूर्यरहित घोर अन्धकार वाले लोक में जाता है।

८. वह परमात्मा इस संसार में व्याप्त है। वह शरीररहित, सदा पवित्र, कवि, विद्वान्, स्वयंभू, हृदय में विद्यमान और पापनाशक है।

९. वही एक सेव्य है। वह मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करता है। वह विद्वान् और मूर्ख सभी प्राणियों की गति है।

१०. वही एक प्रकाशमान तेज है। उसी ईश को अपने हृदय में रखो। वह अविद्यारूपी अन्धकार को नष्ट करके शुद्ध बुद्धि देता है।

२. सहस्रशीर्षा पुरुषः

(उस विराट् पुरुष के सहस्रों सिर हैं ।)

१. वह विराटरूप परमात्मा सहस्रों आँख, पैर, अंग, हाथ और शिर से युक्त है। तीनों लोकों में व्याप्त होकर भी वह संसार से बाहर है। वह केवल चतुर्थांश से इस संसार में व्याप्त है।

२. वह अपने परा रूप में शान्त, निरीह, निर्विकार होते हुए शिवरूप में रहता है। वह पश्यन्ती अवस्था में विचारों की प्रक्रिया अपनाकर ईक्षणशक्तियुक्त होकर सूक्ष्म रूप में रहता है।

३. उस ईश्वर की तीसरी अवस्था मध्यमा नामक है। इसमें वह सूक्ष्म रूप में रहते हुए संसार का कारण होता है। उसकी चौथी अवस्था वैखरी है। इससे ही यह सारा स्थूल संसार बनना है।

४. वह परमात्मा तीनों लोकों में अदृश्य रूप से रहते हुए भी चतुर्थांश रूप में संसार में दिखाई पड़ता है। उसका जो अतिसूक्ष्म रूप है, उसको ही योगिजन समाधि में देखते हैं।

५. हे ईश! तुम ही चर-अचर जगत्, पृथ्वीवासी मनुष्य, जीवों और पक्षियों के रचयिता हो। तुम विराट् विष्णुरूप में वेदों के प्रणेता हो। तुम बुद्धि के प्रेरक और ज्ञान-विज्ञान के आधार हो।

६. तुमने अपना स्वरूप चार भागों में चार वर्णों के रूप में विभक्त किया है। ये चार वर्ण गुण-कर्म के आधार पर हैं। तुमने ज्ञान और गुणों के आधार पर ब्राह्मणरूप धारण किया तथा शौर्य आदि गुणों के आधार पर क्षत्रिय रूप अपनाया।

७. तुमने व्यापार और वाणिज्य के आधार पर वैश्य रूप धारण किया और सेवा-शुश्रूषा के आधार पर शूद्र रूप अपनाया। इस वर्ण-व्यवस्था में उच्च-नीच का भेदभाव नहीं है। ये चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार पर बने हैं।

८. वह ईश हृदय में सूर्य के रूप में विद्यमान है। वह अन्धकार का नाशक और सर्वोत्तम ज्योति है। उस ईश्वर को जानकर ही मृत्यु से पार हो पाते हैं। वह मनुष्यों की गति, बुद्धि, ज्ञान और संस्कृति है।

९. वह अजन्मा होकर भी सारे रूपों को धारण करता है। वह अदृश्य होकर भी हृदय में और बाहर प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों लोकों का स्वामी और संसार का संचालक है। ज्ञानी योगिजन ही उसे देख पाते हैं।

१०. लक्ष्मी और श्री ये दोनों उसकी साध्वी स्त्रियाँ हैं। ये दोनों सदा उस ईश के चरणों की सेवा करती रहती हैं। जो अपने हृदय-कमल में उस ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसको ही ये दोनों शुद्ध भाव से अपनाती हैं।

३. तदेवाग्निस्तदादित्यः

(वह ईश्वर ही अग्नि और सूर्य है ।)

१. वह ईश्वर ही अग्नि, सूर्य, जल और सोम है। वह विष्णु और रुद्र है। वही इन्द्र, ब्रह्म और मित्र देवता है।

२. ये तीनों लोक उससे उत्पन्न हुए हैं। वह तीनों लोकों का पालक है। वह अकेला तेज का पुज है। वह सूर्य और चन्द्रमा को तेज देता है।

३. उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। वह रूपरहित और निर्गुण है। वह स्थूल दृष्टि से दृश्य नहीं है। वह सारे संसार में व्याप्त है।

४. सभी देवता और मनुष्य अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उसका आश्रय लेते हैं। वह दाता ईश भोग, मोक्ष और सिद्धियों का दाता है।

५. वह तेजोमय ईश तीनों लोकों का कर्ता धर्ता और संहर्ता है। वह हृदय-कमल में निवास करता है और ज्ञानचक्षु से दृश्य है।

६. यह सारा संसार समष्टिरूप होकर उसमें विद्यमान है। वह सत्-रूप होकर सारे संसार में ओत-प्रोत है।

७. वह ऋततत्त्व का कर्ता है। उससे यह सूत्ररूप सृष्टि उत्पन्न हुई। वह सूत्र का भी सूत्र (कारण) है। ब्रह्मवेत्ता विद्वान् उस सूत्रात्मा रूप ईश्वर को जान पाते हैं।

८. वह हमारा बन्धु और भाई है। वह माता, पिता, मित्र और सम्बन्धी है। वह अज्ञानरूपी अन्धकार का नाशक है। संसार में एक वही हमारा आश्रय है।

९. देवता, विद्वान् और मनुष्य मेधाशक्ति की उपासना करते हैं। वह ईश्वर सत्यनिष्ठ मेधाशक्ति हम भक्तों को देकर हमारे हृदय में निवास करे।

१०. ब्रह्मशक्ति और क्षत्रशक्ति ये दोनों ऐश्वर्य के आधार हैं। ऐश्वर्य के मूलभूत सभी गुणों को परमात्मा हमें मोक्ष-प्राप्ति के लिए दे।

४. हंसः शुचिषत्

(परमात्मा पवित्रात्मा में निवास करता है ।)

१. यह हंसरूपी आत्मा उत्तम आचरण, उत्तम कर्म और उत्तम धर्म के आधार पर रहता है। यह आत्मनिष्ठ हंस पवित्र मन में प्रकाशित होता है। यह मन-मन्दिर में ज्योति के रूप में रहता है।

२. जिस मनुष्य की चेष्टाएँ राग-द्वेष से रहित हैं, जिसका चित्त

मोह-शोक से मुक्त है, जिसकी वृत्तियाँ काम-क्रोध से अलिप्त हैं, ऐसा भोग-रोग-मुक्त संयमी व्यक्ति उस परमात्मा को देख पाता है।

३. यह पवित्र आत्मा सारे अन्तरिक्ष में प्रकाशमान है। यह नारायण रूप में हृदय-कमल में विद्यमान है। यह विष्णु रूप में तीनों लोकों का पालन करता है। यह रुद्र रूप में तीनों लोकों का संहारक है।

४. यह पवित्र हंसरूपी आत्मा मन में रहता है। यह शिव है, व्यापक है और सदा सत्त्वगुणमय है। यह राग-द्वेष, मोह-माया आदि तथा पाप-भावों को नष्ट करता हुआ हृदय में निवास करता है।

५. उस ईश को पापकर्मों में लिप्त, मोह-माया में आसक्त और राग-द्वेष से बद्ध मनुष्य प्रिय नहीं है। जिस मनुष्य की बुद्धि ईश्वर और मोक्ष में नहीं लगी है, वह अधम व्यक्ति है और जन्म-मरण के बन्धन में फँसा रहता है।

६. वह ईश अतिथितुल्य, साक्षी, निष्क्रिय, ज्ञान का सूर्य, गुणों का निधि, सत्यस्वरूप, अजन्मा, निर्विकल्प और व्यापक है। वह पद्मपत्र पर स्थित हंस के समान है।

७. शुद्ध शान्त और क्रान्तदर्शी बुद्धि वाला पवित्र व्यक्ति अपने ज्ञाननेत्र से उस परमात्मा को अपने अन्दर देख पाता है। ऐसा व्यक्ति मोह-माया में नहीं फँसता। वह शोक-मोह छोड़कर सदा आनन्द में रहता है।

८. मनुष्य हंसरूप ईश को हृदय में रखकर, कर्म करता हुआ, पापरूपी पंक से मुक्त और संसार के विषयों से विरक्त होकर, भक्ति-भावना से अपने पापों को नष्ट करके, हंसरूप होकर संसार से मुक्त हो जाता है।

५. हंसः शक्तेरधिष्ठानम्

(परमात्मा शक्ति का स्रोत है ।)

१. वह परमात्मारूपी हंस गुणों का कोश, शान्ति और सन्तोष का दाता, शक्ति का स्रोत, ज्ञान और विज्ञान का दाता, मुक्ति का आधार है। वह सच्चरित्र और पवित्र मन में रहता है।

२. वह मनुष्य की बुद्धिरूपी गुफा में रहता है। वह चेतना का आधार और बुद्धि का संचालक है। मोह-माया और मद से हीन व अविनाशी ईश मनुष्य के शरीररूपी समुद्र में कमलवत् शोभित होता है।

३. वह नित्य, अजर, कूटस्थ, निश्चल ईश ज्योति और शक्तिपुंज का स्रोत है। बीजरूप में उसमें चेतना विद्यमान है। वह बुद्धि, चित्त और इन्द्रियों का नियन्ता है।

४. मूलबन्ध उड्यान और जालन्धर इन तीन बन्धों को लगाकर बैठने पर प्राणवायु अग्नितुल्य ऊपर उठती है। इससे कुण्डलिनी उत्तेजित होकर ऊर्ध्वगामी होती है और वह सुषुम्णा में प्रविष्ट होकर प्रकाशित होती है।

५. यह जीवात्मा परमात्मा का निवासस्थान है। जीवात्मा प्राण के आश्रय से शरीर में स्थित है। नाड़ियाँ प्राण की वाहक हैं। नाड़ियाँ मानव-शरीर में रहती हैं।

६. कुण्डलिनी एक महान् शक्ति है। इससे वायु की उत्पत्ति होती है और वायु से अग्नि उत्पन्न होता है। अग्नि से बिन्दु और बिन्दु से नाद की सृष्टि होती है।

७. नाद से शुभ्र हंस का आविर्भाव होता है। हंस से मन सात्त्विक भावों वाला होता है। यह हंस शक्ति के रूप में है। यह चर और अचर जगत् को शक्ति प्रदान करता है।

८. शक्ति के लिए इस एक हंस की उपासना करनी चाहिए। यह बल, ज्योति और अभीष्ट सुख देता है। यह हंस ज्ञानयोग, ध्यान, भक्ति, सद्गुण, योग और त्याग से प्राप्त होता है।

६. ओं खं ब्रह्म

(परमात्मा आकाशवत् व्याप्त है ।)

१. हे देवों के देव, प्रेम की मूर्ति, प्राणस्वरूप, जगत् के एकमात्र ईश, परमात्मन् ! तुम ही एकमात्र मेरी गति हो।

२. तुम संसार के नियन्ता, धारक, पालक और संहारक हो।

३. तुम ब्रह्मरूप हो। संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। इस स्थूल और सूक्ष्म जगत् में तुम आकाश की तरह व्याप्त हो।

४. तुम वायु के तुल्य गतिशील हो। तुम सूर्य के तुल्य तेजोमय हो। तुम विद्युत् की तरह चमकते हो और पृथिवी की तरह रक्षा करते हो।

५. हे ज्योतिरूप देव ! तुम संसार को प्रकाश देते हो। तुम्हारे तेज से ही सूर्य अग्नि चन्द्रमा और तारे प्रकाशित हो रहे हैं।

६. संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमें तुम व्याप्त न हो। हे प्राणरूप स्वामी ! तुम इस चर और अचर जगत् में व्याप्त हो।

७. तुम सद्भावयुक्त, शील और शौर्य से युक्त तथा श्रद्धा से विनीत भाव वाले भक्त को अपनाते हो ।

८. तुम दीनों से प्रेम करनेवाले, निर्धनों को दान देने वाले और दुःखितों से स्नेह करनेवाले उदार व्यक्ति को अपना बनाते हो ।

९. जिस व्यक्ति में त्याग की भावना, विद्या और गुणों में अनुराग, उदारता और बन्धुत्व-भावना है, वहीं तुम्हारा निवास है ।

१०. हे ईश ! भक्ति और गुणों से युक्त, विषय-भोगों से क्षीणकाय, तेरी भक्ति में लीन मुझको मोक्षपद प्रदान करो ।

७. सर्वं खल्विदं ब्रह्म

(यह सारा संसार ब्रह्मरूप है ।)

१. हे ईश ! इस पृथिवी पर व्याप्त, आकाश में सूर्यकिरणों के तुल्य सुशोभित, शान्तिरूपी अमृतरस से युक्त, चन्द्रमा और पवित्र निर्झर के तुल्य मनोहर, गतिशील, तुमको प्रणाम है ।

२. नदी के जल के तुल्य मधुर-ध्वनियुक्त, क्षीरसागर के तुल्य प्रशान्त, सुगन्धित वायु के तुल्य मधुर गन्धयुक्त और कमल की शोभा के तुल्य रमणीय तुमको प्रणाम है ।

३. मैं शोक मोह और भय के नाशक, ज्ञान-ज्योति से मोहक कान्ति-युक्त, पाप-समूह के नाशक स्वच्छ प्रकाश से युक्त, प्रसन्नता, ममता और गुणों के विकासरूप तुमको प्रणाम करता हूँ ।

४. मैं कण-कण में सदा गतिशील, नील गगन के तुल्य समत्व की मूर्ति, नाम रूप और गुणों से रहित तथा हाथ पाँव भुजा और नेत्रों से रहित तुमको प्रणाम करता हूँ ।

५. मैं रोग शोक और भय के नाशक अग्निरूप, पाप-भावना के नाशक दावाग्निरूप, दुःख-द्वन्द्व के नाशक अग्निरूप, अनन्त परमानन्दरूप तुमको प्रणाम करता हूँ ।

६. तुम्हारी ज्योति तीनों लोकों में व्याप्त है । वह सूर्य और चन्द्रमा को ज्योति देती है । तुम्हारे भय से हवा बहती है और अग्नि दाहक होकर जंगलों को जलाता है ।

७. मैं मोहक तेजोमय, सदा मनोहर, त्रिलोक के महान् ज्योतिरूप, शान्त, निर्गुण और अमृत-प्रवाह-रूप तथा वायुवत् मधुर गतियुक्त तुमको प्रणाम करता हूँ ।

८. मैं अजर, अभय, भव-भय-नाशक, करुणा, प्रसन्नता और शान्ति के निधान, कुमति दुर्गति और पापों के नाशक, सुन्दर प्रकाशस्वरूप उस व्यापक ईश को प्रणाम करता हूँ ।

८. ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्

(यह सारा संसार आत्मरूप है ।)

१. परमात्मा तीनों लोकों में सदा व्याप्त है । वह चेतनरूप है । वह प्रत्येक कण और क्षण (काल) में व्याप्त है ।

२. जैसे एक छोटे से बीज से महान् वटवृक्ष होता है, उसी प्रकार अतिसूक्ष्म आत्मा से यह संसार प्रकट होता है ।

३. जैसे जल में पड़ा हुआ नमक पता नहीं चलता, परन्तु चखने पर उसका ज्ञान होता है ।

४. उसी प्रकार सूक्ष्म परमाणुओं में आत्मा व्याप्त है । हृदयकमल में स्थित इस आत्मा को विद्वान् जान पाते हैं ।

५. जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सारे जीव आत्मा में लीन हो जाते हैं ।

६. वह श्रेष्ठ एवं व्यापक आत्मा सत्यस्वरूप है । वह पृथिवी में गन्ध के तुल्य और जल में शीतलता तथा सरसता के तुल्य व्याप्त है ।

७. अग्नि में जैसे दाहकता और वायु में गतिशीलता है, उसी प्रकार अदृश्य होते हुए भी दृश्य यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है ।

८. वह आत्मा ज्ञेय, ध्येय और चिन्तनीय है । उसको जानकर ही आनन्द, भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है ।

९. हे सहस्रांशो !

(हे सहस्र किरणों वाले ईश !)

१. हे सहस्र किरणों वाले व्यापक परमात्मा ! तुम अपनी अमृतमयी और सत्त्वगुणयुक्त तेजोमय कृपा मुझ पर करो ।

२. तुम सूर्य-चन्द्र आदि में प्रभा हो, नक्षत्र-तारा आदि में कान्ति हो । तुम तमोमय घोर संसार में एकमात्र मार्गदर्शक ज्योति हो ।

३. तुम ही एक शरणागतपालक, ऐश्वर्य-संपन्न और सर्वोत्कृष्ट हो । तुम ही संसारसागर पार करने के इच्छुकों के लिए मुक्तिदाता पोत (जहाज) हो ।

४. तुम्हारी कृपादृष्टि अमृत की वर्षा है और ज्ञानयुक्त पोषणशक्ति है। यह गुण-समूह को देने वाली है।

५. तुम्हारी ही एकमात्र भक्ति भोग और मोक्ष देने वाली है। यह सुख देती है और धैर्य तथा शान्ति का आधार है।

६. तुम सूर्य चन्द्र तारा और लोकपालों के स्वामी हो। तुम त्रिलोक के एकमात्र स्वामी हो और मुमुक्षु के दुःखों के नाशक हो।

७. तुम विद्वानों को सत्य का सन्देश देते हो, कर्तव्यों के द्रष्टा हो, वेदों के ज्ञानदाता हो और विद्वानों के पापनाशक हो।

८. तुम्हारे चरणकमलों में मेरा सद्भावयुक्त प्रणाम है। तुम दया-दृष्टि और अमृतवर्षा से मुझे भवसागर से पार करो।

१०. विभो विश्वमूर्ते !

(हे विश्वरूप परमात्मन् !)

१. हे विश्वमूर्ति परमात्मन् ! तुम्हीं देवता, शरणागतपालक और मुक्तिप्रदाता हो। तुम सत्, चित् और आनन्दरूप हो। तुम आनन्द के स्रोत और अमृतवर्षा करने वाले हो।

२. तुम चन्द्रमा हो और मैं तुम्हारा चकोर हूँ। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारी मनोहर चाँदनी का पान करना चाहता हूँ। तुम चुम्बक हो और मैं लोहा हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा आकृष्ट और अधीर हूँ।

३. तुम कमल हो और मैं भौंरा हूँ। मैं तुम्हारा पराग लेना चाहता हूँ। तुम शान्त अमृतमय सिन्धु हो और मैं मछली के तुल्य हूँ। तुम ही मेरे आश्रय हो।

४. तुम दीपक की तेजोमय शिखा हो और मैं पतंगा हूँ। मैं तुम्हारी शिखा को पाना चाहता हूँ। तुम अमृतवर्षक मेघ हो और मैं मोर हूँ। तुम्हारे दर्शन से मेरा मन नाच रहा है।

५. तुम तेजोमय सूर्य हो और मैं कमल हूँ। तुम मेरी बुद्धि को प्रबुद्ध करो। तुम अमृतवर्षक चन्द्रमा हो और मैं तुम्हारे दर्शन से उन्मत्त समुद्र के तुल्य हूँ।

६. तुम सारे चर और अचर जगत् के पिता हो। मैं तुम्हारे प्रेम का इच्छुक पुत्र हूँ। मैं संसारसागर में निमग्न और क्षुब्ध हूँ। तुम संसारसागर से पार लगाने वाले जहाज हो।

७. संसाररूपी अग्नि दावाग्नि होकर मुझे जलाना चाहती है, तुम

सुधामय जलवृष्टि से उसे शान्त करो । मैं जलाभाव से ग्रस्त सूखा वृक्ष हूँ, तुम कृपारूपी जलवृष्टि से उसकी रक्षा करो ।

८. मैं संसार में दुःखों के सन्ताप से संतप्त हूँ, लोभ मोह और क्रोध से तप्त शरीर हूँ । मैं मरुमरीचिका में मृगतृष्णा के तुल्य जल की कामना से घूमता हुआ नष्ट हो रहा हूँ । हे देव ! तुम मेरी रक्षा करो ।

११. हे विश्वात्मन् !

(हे विश्वात्मारूप परमात्मन् !)

१. हे प्रभु, देव और देवों के स्वामी ! तुम सारे संसार में व्याप्त हो । यह सारा चर-अचर संसार तुम्हारा ही रूप है ।

२. तुम परमाणु से भी सूक्ष्म हो, वायु और आकाश से भी लघु हो । तुम सूर्य और चन्द्र आदि से महान् हो, भूमि और पर्वत आदि से भी भारी हो ।

३. तुम विराट् रूप में भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संसार के सभी जीव, तृण, पत्ता, वन और वृक्ष में व्याप्त हो ।

४. तुम्हारे बिना न आग में उष्णता है और न जल में सरसता, न वायु में तीव्र वेग है और न सूर्य में दाहकता ।

५. तुम ही अकेले शक्तिरूप हो । तुम गति और मति के दाता हो । तुम कान्तिमय तेज से युक्त हो और आनन्द-सिन्धु के आश्रय हो ।

६. तुम्हारी स्तुति कल्याणकारी है, तुम्हारी पूजा पापनाशक अग्नि है । तुम्हारी कृपा स्नेहमयी है और तुम्हारे चरण मुक्तिदाता हैं ।

७. तुम अदृश्य होकर भी प्राणिमात्र में दिखाई देते हो । सारा चर-अचर संसार तुम्हारी सत्ता को व्यक्त करता है ।

८. तुम हृदय में ज्योति हो, बुद्धि में मननशक्ति हो और चित्त में व्याप्त हो । तुम प्राण के प्राण हो और दोषसंहारक अपान हो ।

९. संसार में कोई भी वस्तु तुम्हारे बिना प्रकाशित नहीं हो सकती है । तुम ही ज्योति के ज्योति, गति, चेतना, ऋत और सत्य हो ।

१०. तुम्हारा ही विश्वरूप विराट् के रूप में प्रकाशित हो रहा है । मैं अपने पापों के नाश के लिए तुम्हारे आनन्दमय रूप का आश्रय लेता हूँ ।

१२. हे विश्वमूर्ते !

(हे विश्वरूप वाले परमात्मन् !)

१. हे विभु, विश्वमूर्ति, सर्वोत्कृष्ट, गुणों के आगार और शान्ति-

स्वरूप परमात्मन् ! तुम्हें प्रणाम है। तुम सुखों और गुणों के एक मात्र आश्रय हो। तुम ही एक शरणागतपालक, श्रेष्ठ और उदारदानी हो।

२. तुम सदा सत्यस्वरूप, अनादि, विभु, सर्वज्ञ, चेतन और आनन्द-रूप हो। तुम निर्गुण होकर भी गौरवों के आश्रय और निरीह होकर भी सांसारिक सुखों के दाता हो।

३. तुम सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा हो, संसार को धारण करने के कारण विष्णु हो, संसार के संहारक होने से रुद्र हो, भोग एवं मोक्ष के दाता होने से शंकर हो।

४. तुम एक ही रूपरहित, नानारूप वाले और सुन्दर रूप वाले हो। तुम अनादि, अनन्त और आद्यन्त-रूप हो। तुम साक्षी रूप में रहते हुए भी संसार के संचालक हो। तुम शिव और शंकर होकर भी रुद्र प्रभाव वाले हो।

५. तुम भारी से भारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल और महान् से महान् हो। तुम दूर होते हुए भी समीपस्थ, लघुतम, गुरुतम, महत्तम और तेजोमय हो।

६. तुम जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारागण, नर, वानर, समस्त प्राणि-समूह, चर, अचर और पाँच भौतिक इस जगत् में व्याप्त हो।

७. तुम दुःख आधि और व्याधि के हर्ता हो, सदा मोह और शोक के नाशक हो। तुम विद्वानों के प्रिय, दीनबन्धु, दयालु, विभु, विश्वबन्धु और जगत् के रक्षक हो।

८. तुम्हारी कृपा भोग और मोक्ष देनेवाली है, सुख देने वाली है और गुणों के द्वारा शान्तिप्रद है। यह दीन तुम्हारी दया की प्रार्थना करता है। तुम अपने चरणों में इसे स्थायी स्थान दो।

१३. सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च

(सूर्य चर और अचर जगत् की आत्मा है।)

१. इस संसार में सूर्य चर और अचर जगत् की आत्मा है। यह अपनी किरणों से इस संसार को रोके हुए है। यह अपने तेज और प्रकाश से शक्ति देता है और स्थावर तथा जंगम जगत् को पुष्ट करता है।

२. मनुष्य में जीवात्मा सूर्य के रूप में विद्यमान है। यह आत्मा शरीर को चलाता है, घुमाता है, प्रकाशित करता है और पुष्ट करता है। यह सात्त्विक उग्र ज्योति को धारण करता हुआ मन बुद्धि और इन्द्रियों को प्रेरणा देता है।

३. यह आत्मा जीवों और वनस्पतियों की शक्ति है। यह प्रकाशों का प्रकाश और निश्चल है। इसके बिना चेतना, क्रिया, ज्ञान, उन्नति और विकास के कार्य नहीं होते हैं।

४. यह आत्मा सत्त्वगुणप्रधान ज्ञान की राशि है, चेतना का मूल है और पृथिवी का आधारभूत है। यह आनन्दरूप कल्याणकारी शिव है। यह अपने तेज से पापों के अन्धकार को नष्ट करता है।

५. इसका सात्त्विक रूप महान् तेजोमय है। यह रजोगुण से युक्त होकर सृष्टि का कर्ता है। इससे भूमि, अन्तरिक्ष, द्युलोक और पञ्चतत्त्वों वाला संसार उत्पन्न होता है।

६. इस आत्मा के तमोगुणी रूप से काम क्रोध आदि दुर्गुण, मद, आलस्य, मोह, शोक, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, पाप, माया, मल, आक्षेप और विध्वंस आदि उत्पन्न होते हैं।

७. सात्त्विक भावों के उदय से पापभावना, मल और आक्षेपों का निरोध हो जाता है। ज्ञानरूपी ज्योति अपनी प्रखर किरणों से तमोगुण-प्रधान महामोहमय अन्धकार को नष्ट करती है।

८. ज्ञान की ज्योति से मोह का पाश नष्ट हो जाता है, आत्मिक ज्ञान विवेक और प्रबोध उत्पन्न होते हैं, मन में सात्त्विक भावना उत्पन्न होती है और मनमन्दिर प्रकाश से देदीप्यमान हो जाता है।

१४. मनसो जवीयः

(परमात्मा मन से भी तीव्र गति वाला है ।)

१. परमात्मा सर्वरूप, संसार का स्वामी, कल्याणकारी, कालरूप, कलाओं में युक्त और मनोहर है। वह मन से भी अधिक वेग वाला और अतिलघु है। वह प्रभु मन का प्रेरक है और आकाश में व्याप्त है।

२. वह निश्चल है और चर-अचर में व्याप्त है। वह पृथिवी में और स्थावर-जंगम में व्याप्त है। वह स्थूल और सूक्ष्म में व्याप्त है। वह समीपस्थ और दूरस्थ सभी स्थानों पर पहुँचा हुआ है।

३. वह स्थिर होते हुए भी दौड़ने वालों से पहले पहुँच जाता है। दौड़ने वालों का वही गन्तव्य और लक्ष्य है। वह तेजोमय प्रकाशों का प्रकाश है और ओजमय ओजस्वियों का ओज है।

४. वह चालक, पालक, धर्ता और हर्ता है। वह विश्वलीला और देवलीला करता है। वह सूर्यवत् तेजोमय दृश्य होते हुए भी अदृश्य है, बाहर और अन्दर है, दूर और समीपस्थ है।

५. विश्वबन्धुत्व की भावना से भावनात्मक एकता होती है; प्रेम से प्रेममूलक एकत्व होता है। संसार में श्रद्धा से श्रद्धा का विकास होता है और स्वार्थत्याग से एकात्मता का विस्तार होता है।

६. जब शान्ति सर्वात्मना अपना स्थान बना लेती है, तब मनुष्य को मोह-शोक नहीं घेरते और न नीच राग-द्वेष ही उसके पास आते हैं। उस समय सात्त्विक स्नेहभाव ही व्याप्त रहता है।

७. जो सारे संसार को आत्मवत् देखता है और प्राणिमात्र को समान मानता है, उसकी भेद-बुद्धि समाप्त हो जाती है और सुखद एकत्व-बुद्धि जागृत होती है।

८. अतएव शान्तस्वरूप, श्रेष्ठ, निश्चल, निर्गुण, पृथिवी आकाश और द्युलोक में व्याप्त, शान्ति ऐश्वर्य भोग और मोक्ष को देने वाले उस परमात्मा को अभीष्ट-सिद्धि के लिए अपने पवित्र हृदय में स्थान दो।

१५. वन्दे वाचम्

(मैं वाग्देवी को प्रणाम करता हूँ ।)

१. हे सदा सुखदायिनी, वरदात्री, गुण-गौरव के सौरभ और शान्ति-सुधा वाली वाग्देवी ! तेरे नामामृत का पान करने वाला संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है।

२. तुम विद्वानों और सुर-असुरों की चूड़ामणि हो, ज्ञानप्रभा की सूर्य हो, मार्गदर्शक हो, संसार के दुःख और भयों को नष्ट करने वाली हो, तुम सुखदायिनी हो, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करता हूँ।

३. संसार में जो कुछ भी शुभ फल देने वाला, सुखद और मानव-जीवन के बन्धन दूर करने वाला है, वह सब तेरी कृपा से सिद्ध होता है। तुम संसार में सांसारिक बन्धनों से मुक्त करने वाली हो।

४. हे परमेश्वरी ! तुम इस संसार में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, गहन वन, सूर्य और चन्द्रमा की किरणें, समुद्र के जल और परमाणुओं में सर्वत्र व्याप्त हो।

५. हे वाग्देवी ! तुम जिस सात्त्विक विद्वान् को चाहती हो, उसे मुनि, गुणवान्, सत्कर्मी, महाविद्वान्, ब्रह्मवेत्ता, वेद-शास्त्रवित् और महाकवि बना देती हो।

६. तुम त्रिभुवन की कर्ता, पृथिवी की धारक, पालक और संहारक हो। तुम्हारी महाशक्ति सारे संसार में व्याप्त है। वह क्रिया, विस्तार, पालन और संहार सभी कुछ करती है।

७. तुम दृष्टि और मन की पहुँच से परे हो; बाह्यकरण (नाक, कान आदि) और अन्तःकरण (मन, बुद्धि आदि) तुम्हें नहीं पा सकते हैं। तुम जिस तत्त्वज्ञ विद्वान् को चाहती हो, उसे ही अपना पवित्र स्वरूप प्रकट करती हो।

८. हे वाग्देवी ! तुम वरदा हो। गुणवान् और मुनिजन तेरी स्तुति करते हैं। तुम तेजोमय प्रतिभा के रूप में प्रकाशित हो। तुम बुद्धिरूप हो, मेरी बुद्धि को निर्मल करो। तुम श्रेष्ठ वक्ता हो, मेरी वाणी में शक्ति दो।

१६. प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा

(ओम् धनुष है और जीवात्मा बाण है)

१. संसार में ब्रह्म ही लक्ष्य है और जीवन में वही प्राप्य है। ओम् उसकी प्राप्ति के लिए धनुष है और जीवात्मा बाण है।

२. मुक्ति, सुख और शान्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर भक्ति से ब्रह्मरूपी लक्ष्य का पूरी शक्ति से वेधन करना चाहिए।

३. ब्रह्म तेजोमय, प्रकाशमान और शक्तिरूप है। वह इस चर-अचर संसार में व्याप्त है।

४. वह ब्रह्म निष्काम भाव से प्राप्य है। वह सकाम भाव से दुर्लभ है। जिस व्यक्ति की कामनाएँ तृप्त हो चुकी हैं, वह ब्रह्मवेत्ता और मुक्त जीव है।

५. द्युलोक, भूमि, जल, प्राण, मन और अन्तरिक्ष जिसके आधार पर रुके हुए हैं, वह परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है।

६. उसके तेज से ही यह संसार प्रकाशमान है। वह परमात्मा व्यापक, श्रेष्ठ और ज्ञान-विज्ञान का स्रोत है।

७. वह परमात्मा ज्ञान या विद्या से प्राप्य नहीं है। वह जिस भक्त को पसन्द करता है, उसको ही वह प्राप्य है।

८. जो शुद्ध चित्त वाले हैं, जिन्होंने काम-भावना त्याग दी है, जिनके क्रोधादि दोष नष्ट हो गए हैं, वे उस तेजोमय ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।

९. जिस प्रकार रथ की नाभि होती है, उसी प्रकार संसार की वह नाभि है। वह सारे संसार को चलाता हुआ यहाँ विराजमान है।

१०. वह परमात्मा ज्ञेय ध्येय और माननीय है। उस आत्मतत्त्व का आश्रय लेकर ही संसार के बन्धनों से मुक्ति होती है।

१७. हे ज्योतिर्मय !

(हे तेजोमय परमात्मन् !)

१. हे देवों के ईश देव ! तुम संसार के कर्ता, धर्ता, संचालक और हर्ता हो। तुम महान्, उग्र और सर्वोत्कृष्ट तेज को धारण करने वाले हो। तुम सत्यस्वरूप हो और सदा सात्त्विक गुणों में निवास करते हो।

२. संसार में व्याप्त तुम्हारे गौरव को देखकर भी वर्णन करना सम्भव नहीं है। तुम वाणी से अवर्णनीय हो। तुम मन में दिखाई पड़ते हो, फिर भी अदृश्य की तरह रहते हो।

३. तुम चर-अचर जगत् की आत्मा हो। तुम तीनों लोकों को प्रकाशित करते हो। तुम गति, मति, मार्ग, संसार, धैर्य, संहार और शाश्वत संस्कृतिरूप हो।

४. तुम ज्ञानरूप हो और सदा सत्त्व गुण में निवास करते हो। तुम सूर्यरूप हो और अपनी कान्ति से शोभित होते हो। तुम निश्चल स्थानुरूप हो और वाणी एवं मन से अलक्ष्य हो। तुम सर्वत्र व्याप्त होकर संसार के रूप में दिखाई देते हो।

५. तुम संसार का कल्याण करने वाले और संसार के लक्ष्य हो। तुम लोगों का उद्धार करने वाले, पवित्र और ज्ञानरूप हो। भोग और मोक्ष की कामना करने वालों के लिए तुम ही एकमात्र सेव्य और ध्येय हो।

६. तुम्हारे बिना संसार में कहीं सद्गति नहीं है। तुम्हारे बिना सर्वत्र दुर्गति ही है। तुम भोग और मोक्ष के साधन हो। तुम अभीष्ट के साधक और अनिष्ट के नाशक हो।

७. तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य या दृश्य-अदृश्य नहीं है। तुम इस संसार में साक्षी के रूप में रहते हो। तुम चेतनरूप हो और सूर्य की तरह अपनी कान्ति से शोभित होते हो।

८. तुम चर-अचर संसार में प्रकाशमान हो। तुम मेघाच्छादित आकाश में बिजली की तरह चमकते हो। तुम आकाश में सूर्य के तुल्य शोभित हो और चन्द्रमा के तुल्य लीला करते हुए प्रकाशित हो।

९. इस संसार में तुम ही जीवों के आश्रय हो और प्राणियों को पार लगाने वाले हो। तुम मुक्ति-मार्ग के उपदेष्टा, बुद्धि के नियन्ता, सद्बुद्धि, सद्गति और संस्कृति के आधार हो।

१०. हे परमात्मन् ! तुम मुझे तमोनाशक तेजोमय ज्योति दो और मन के अज्ञान को दूर करने वाली मेधाशक्ति दो। तुम मुझ पर

अपनी दुःखनाशक कृपादृष्टि करो और कल्याण के लिए मुझे ईश्वर-भक्ति दो ।

१८. तमेव भान्तमनु भाति सर्वम्

(उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं ।)

१. वह ज्योतियों का ज्योति, परम तेजोमय, प्रकाशों का प्रकाश और सूर्य की कान्ति के तुल्य है । वह चन्द्रमा, विद्युत्, अग्नि, ग्रह और तारागणों में प्रकाश के रूप में है ।

२. उसके बिना इस संसार में, आकाश अन्तरिक्ष और तारागणों में कहीं भी ज्योति नहीं है । उसके प्रकाश के बिना सहस्रों सूर्यों से युक्त आकाशगंगा भी प्रकाशित नहीं होती ।

३. उस परम तेजोमय परमात्मा को सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, अग्नि, विद्युत् और प्रकाशपुंज प्रकाशित नहीं कर सकते हैं । वह सारे प्रकाशों का कारणस्वरूप प्रकाश है ।

४. उसके प्रकाश से सारा संसार, अग्नि, विद्युत् और तारागण प्रकाशित होते हैं । वही सूर्य और चन्द्रमा को प्रकाश देता हुआ स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशमान है ।

५. वह सारे प्राणियों की अन्तरात्मा है और सबको वश में रखता है । नाना रूपों में होते हुए भी वह ईश्वर एक है । जो आस्तिक उसे अपने हृदय में ज्ञानदृष्टि से देखते हैं, वे ही अभीष्ट शान्ति प्राप्त करते हैं ।

६. संसार में जैसे अग्नि एक होते हुए भी विभिन्न रूपों को धारण करता हुआ विश्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा विश्वरूप धारण करके नानारूपों में संसार में प्रकाशित होता है ।

७. जैसे सूर्य एक होते हुए भी अपने प्रकाश से करोड़ों रूप धारण करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार एक आत्मा सारे संसार में व्याप्त होकर नाम-रूप से भिन्न होकर असंख्य हो जाता है ।

८. योगिजन उस नित्य, विभु, व्यापक, सर्वान्तर्यामी, चेतन, प्रकाशों के आधाररूप और चित्स्वरूप उस परमात्मा को अपने चित्त से देखकर शाश्वत शान्ति प्राप्त करते हैं ।

१९. सदा हंसवद् राजसे लोकमध्ये

(हे ईश ! तुम संसार में हंस के तुल्य प्रकाशित हो रहे हो ।)

१. मैं जगत् के कर्ता, धर्ता, पालक, स्वयं प्रकाशमान, तेजोमय,

अमृत के सिन्धु, श्रेष्ठ, शरणागतपालक, चित् और आनन्दरूप उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ।

२. हे प्रभु ! तुम दया के आगार और करुणा के सिन्धु हो। तुम उषा के तुल्य अपने तेज से अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करो। तुम सूर्य के तुल्य इस संसार में प्रकाशित हो और वायु के तुल्य प्राणियों के आश्रय हो।

३. तुम अग्नि के तुल्य पापों के नाशक और नीर एवं क्षीर के तुल्य शीतल हो। तुम प्रिय मुधा-सिन्धु हो और सद्भावों के भक्त हो। तुम मेरे चित्तरूपी चिन्तामणि को तेजस्वी बनाओ।

४. तुम पृथिवी की तरह तीनों लोकों को धारण करते हो और आकाश के तुल्य संसार में व्याप्त हो। तुम मनुष्यों की गति और प्राणियों के जीवन हो। तुम प्राणरूप और विश्वंभर हो।

५. मैं अशरीर, अचिन्त्य, वाणी और मन से परे, उस देवों के स्वामी ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तुम अदृश्य होते हुए भी हृदय-मन्दिर में दृश्य हो और अरूप होते हुए भी सारे रूपों को धारण करते हो।

६. सारे योगी, ज्ञानी और वेदज्ञ अभीष्ट-सिद्धि के लिए तेरा ही भजन करते हैं। तुम ऋद्धि और सिद्धि के दाता हो। तुम्हारे बिना तीनों लोकों में और कोई आश्रयदाता नहीं है।

७. तुम्हारी कृपा से मूर्ख विद्वान् हो जाता है, पंगु सबसे तेज चलता है, अन्धा आँख वाला हो जाता है, बहरा सुनने लगता है और मूर्ख प्रातिभ ज्ञान प्राप्त करके महाकवि हो जाता है।

८. तुम हंस के तुल्य सदा सत्य - असत्य और पाप-पुण्य का यथावत् विवेचन करते हो। तुम इस दीन भक्त पर अपनी कृपा करो और अपना प्रतिभा-मूलक ज्ञान प्रदान करो।

२०. त्वमेवासि सर्वम्

(हे ईश ! तुम ही सब कुछ हो।)

१. हे पारदृष्टा परमात्मन् ! तुम भोग, मोक्ष और सिद्धि के दाता हो। तुम भक्तों को ऐश्वर्य देते हो और उन्हें भूमि धैर्य तथा धर्म प्रदान करते हो।

२. तुम्हारे अतिरिक्त संसार में और कोई दानी नहीं है। तुम दीन-हीन और दुःखितों की रक्षा करते हो। तुम अनाथ, सनाथ, भूखे और प्यासे पर अपनी कृपा करते हो।

३. तुम दावाग्नि से जलते हुए वन के लिए मेघ हो, प्यासे के लिए पानी और भूखे के लिए भोजन हो। तुम खिन्न के लिए प्रसन्नता, प्रसन्न के लिए प्रेम, विरक्त के लिए मोक्ष और पवित्रात्मा के लिए आत्मज्ञान हो।

४. तुम जल में रस, पृथिवी में सुगन्ध, अग्नि में दाहकता, वायु में गति और प्राणशक्ति हो। तुम आकाश में सूक्ष्मतत्त्व के रूप में व्याप्त हो।

५. तुम वृक्ष में हरियाली, फूल में कोमलता, फल में स्वादिष्टता, लता में मनोहरता, स्त्री में सुकुमारता, पुरुष में पुरुषार्थ, पवित्र में शान्तिगुण और मृदु में मृदुता हो।

६. इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी धन, वैभव, पत्नी, संतान, भूमि और धनधान्य है, वह सब कुछ तेरी कृपा का कणमात्र है। यदि तेरी कृपा न हो तो सब कुछ भस्मसात् हो जाएगा।

७. मैं मोक्ष, विषय-भोग, राज्य-सुख या वैभव कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं देशसेवा में तत्पर रहूँ और अमृत-प्रवाह-युक्त तेरे चरण-कमलों में मेरी निष्ठा रहे, यही मेरी कामना है।

८. तुम ही दर्शन-शक्ति हो, तुम ही सर्वस्व हो और तुम ही दिव्य दृष्टि के दाता हो। तुम्हारी कृपा से प्रतिभामूलक ज्ञान-ज्योति मिलती है। हे वरेण्य प्रभु! तुम मेरे पवित्र मन में प्रातिभ ज्ञान दो।

२१. प्रभो ! त्वं ज्योतिरेकं मे

(हे प्रभु ! तुम मेरे लिए दिव्य ज्योति हो ।)

१. हे प्रभु ! तुम मेरे लिए दिव्य ज्योति और शक्ति हो। तुम ही मेरे आश्रय हो। तुम भोग और मोक्ष के साधन हो।

२. तुम सारे संसार में व्याप्त हो। तुमने सारा संसार बनाया है। तुम परमाणुरूप में सूक्ष्म हो और ब्रह्माण्ड के रूप में महान् हो।

३. तुम संसार में अदृश्य हो, किन्तु हृदय-कमल में दृश्य हो। समीपस्थ होते हुए भी तुम पापियों के लिए दूर हो। तुम वात्सल्य के समुद्र हो।

४. हे परमात्मन् ! तुम फल, फूल, तृण, पत्ता, जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, द्युलोक और सारी दिशाओं में व्याप्त हो।

५. हे प्रभु ! तुम अनाथों के आश्रयदाता, असहायों के सहायक, दरिद्रों के धनदाता और पवित्रात्माओं के अभीष्टदाता हो।

६. तुम इस विशाल संसार में भवसिन्धु से पार उतारने वाले जहाज हो। विपत्तिरूपी दावाग्नि के नाशक और आधि-व्याधि से संतप्तों के लिए वैद्य हो।

७. तुम भक्तों के आश्रयदाता देवों के पूज्य, चिदानन्दरूप और आनन्द के सिन्धु हो।

८. हे प्रभु ! मुझे विषय-भोगों, ऐश्वर्य और योगसिद्धियों की कामना नहीं है। मुझे केवल तुम्हारा चरणकमल अभीष्ट है।

९. विषयभोग आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते और ऐश्वर्य दुःखों के नाश में असमर्थ है। यह तृष्णा महाभयंकर है, यह विपत्तिरूपी दावाग्नि है।

१०. हे प्रभु ! तेरे चरणों में यह सद्भावनायुक्त प्रणति है। हे देवेश ! तुम प्रसन्न हो और मुझे परम ज्योति प्रदान करो।

२२. सुभक्तं पाहि मां शंभो !

(हे परमात्मन् ! मुझे भक्त की रक्षा करो ।)

१. प्रभु की कीर्ति का सदा गान करो। वही इस संसार में पिता, माता, बन्धु और श्रेष्ठ मित्र है।

२. विपत्ति में, घोर संकट में, आपत्तिरूपी दावाग्नि के संताप में, रोग, भय और शोक में कोई दूसरा सहायक नहीं है।

३. हे प्रभु ! तुम ही पृथिवी, आकाश, द्युलोक, दिशाएँ, शरीर, चर्म, मर्मस्थल, मन और बुद्धि सभी में व्याप्त हो।

४. हे ईश ! तुम बुद्धि के प्रेरक हो, मुझे शुद्ध बुद्धि दो। मुझे तपस्या से पवित्र मनोबल और शुद्ध सात्त्विक इच्छा दो।

५. तुम्हारी कृपा के बिना न तेज मिलता है, न ब्रह्मवर्चस्, न रोग-नाश के लिए ओज और न शोकनाश के लिए बुद्धि मिलती है।

६. हे महाभाग ! तुम शरणागतपालक, श्रेष्ठ और उदार हो। तुम अपनी भक्ति से मेरी आत्मा को पवित्र करो और अपनी शक्ति से मुझे सद्भावना दो।

७. इस महामोहमय संसार में मुझे आत्मिक शान्ति नहीं मिलती है। कहीं मार्ग भयाकीर्ण है और कहीं शोक की अग्नि प्रदीप्त है।

८. मद, आलस्य आदि दोष, भय, क्रोध, पाप और द्वेष आदि आकर मेरी आत्मा को दुःख देते हैं। अब तुमही मेरे आश्रयदाता और सहायक हो।

९. तुम मेरे अज्ञानजन्य पाप को नष्ट कर, शोक रोग और भयको दूर करके, अपने कृपारूपी अमृत से मुझे आनन्द और परमशक्ति दो ।

१०. हे ईश ! तुम सद्भावों के शोधक, पुण्यात्माओं के पालक और दुःखों के नाशक हो । हे शंकर ! तुम मुझ भक्त की रक्षा करो ।

२३. तदिन्द्रो अर्थं चेतति

(परमात्मा मनुष्य के विचारों को जानता है ।)

१. वह परमात्मा मानवों और दानवों के कार्यों को देखता है । वह संसार का निर्माता है । उसमें इन्द्र मित्र वरुण और अग्नि के गुण हैं । वह शान्तिरूपी अमृत के साथ संसार में रम रहा है ।

२. वह सदा मनोहर रूप वाला है; वह स्थावर और जंगम संसार का स्वामी है; वह विविध विधानों के द्वारा मनोज्ञ है; वह करुणामय, सरस और रसज्ञ है ।

३. इस संसार में किया गया शुभ या अशुभ कर्म यथासमय परिपक्व होकर फल देता है । कुकर्म का फल अशुभ होता है और सत्कर्म सदा सुख प्रदान करता है ।

४. जो मनुष्य सदा धैर्य धारण करके कर्म करता है, जिसने भावशुद्धि के द्वारा पापमल धो दिए हैं, ऐसा मनुष्य निर्मल, करुणामय और संसार के आधार परमात्मा को अपने हृदय में धारण करता है ।

५. इस संसार में भावशुद्धि शान्ति देती है, ऐश्वर्य यश और गुण-गौरव देती है, पापपंक दुर्गुणों और दुःखों को हटाती है, मानसिक शान्ति और गुणों की उन्नति प्रदान करती है ।

६. ईश-समर्पण का भाव कर्मों को शुद्ध करने वाला श्रेष्ठ विचार है । यह पापों, दोषों और मनोविकारों को दूर करके चित्त को सुन्दर और महान् बना देता है ।

७. हृदय में विद्यमान परमात्मा सदा गुण-दोषों को देखता है । वह गुणवानों के श्रद्धा एवं भक्तिभावना से मनोरम पवित्र गुणों को अनुकूल मानता है ।

८. वह परमात्मा श्रद्धा-भक्तियुक्त भक्त को समस्त सिद्धि, ऐश्वर्यों से युक्त ज्ञान एवं यश और गुणगौरव से समन्वित अभीष्ट वर देता है ।

२४. न मे भक्तः प्रणश्यति

(ईश-भक्त कभी नष्ट नहीं होता ।)

१. इस संसार में जो प्रेमी, समर्थ, परोपकारी, गुणार्जन में संलग्न और राग-द्वेष से मुक्त है, वह भक्त है ।

२. जिसमें उदारता, आत्मनिष्ठा, सुशीलता, सुकुमारता, त्याग, दया, आस्तिकता और सरलता है, वह भक्त है ।

३. भक्त सत्य में रुचि रखता है, सात्त्विक गुणों में मन लगाता है और पाप-भावनाओं को छोड़कर पुण्य कर्मों में अपनी बुद्धि लगाता है ।

४. भक्त सर्वत्र परमात्मा की सत्ता, ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय गुणों का प्रसार देखकर संसार भर को आत्मरूप मानने लगता है ।

५. भक्त रोग, भय, शोक, संताप, दुःखद्वन्द्व, इष्ट और प्रिय के नाश में अपना धैर्य नहीं छोड़ता ।

६. भक्त शुभ-अशुभ में, भोग और पराजय में, इष्टप्राप्ति और अनिष्टागम में सदा साम्य बुद्धि रखता है ।

७. जब मनुष्य में साम्यभाव प्रतिष्ठित हो जाता है, तब स्थिरता, मन की प्रसन्नता, धैर्य, गुणों की उन्नति और आत्मज्योति प्राप्त होती है ।

८. जब मनुष्य ब्रह्मापण करता है, तब उसके हृदय में शान्ति की धारा बहती है । जहाँ ब्रह्म की ज्योति विद्यमान है, वहाँ नाश भय और चिन्ता का अभाव हो जाता है ।

२५. उद्धर पापम्

(हे ईश ! मुझ पापी का उद्धार करो ।)

१. हे ईश ! तुम शरणागत मुझ पापी का उद्धार करो । मेरे सांसारिक भय बन्धन और शाप को दूर करो । मैं अपने पापों से निरन्तर सतप्त हूँ । तुम मेरे संताप को दूर करके मुझे आनन्दित करो ।

२. हे ईश ! सांसारिक भय के नाशक ! मनोरंजक ! तुम्हारी जय हो । तुम संसार के मार्गदर्शक और बन्धनों से छुड़ाने वाले हो । तुम दुःखद्वन्द्व और संताप के हर्ता हो । तुम माया और ममता के बन्धनों के नाशक हो ।

३. हे ईश ! तुम्हारी कृपा होने पर प्रेम का विकास होता है, आनन्द का प्रसार होता है, मनःशक्ति का सुन्दर उल्लास होता है, शोक और दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं ।

४. हे ईश ! मैं राग-द्वेष मद और मोह से युक्त हूँ, क्रोध घृणा पाप और संकटों से घिरा हुआ हूँ, आधि-व्याधि भय और संताप से संतप्त हूँ, तुम मेरे संताप को दूर करो और पापों को नष्ट करो ।

५. मैं तुम्हारे करुणारूपी अमृत के पान से प्रसन्न हूँ, रोग शोक भय और व्याधि से मुक्त हो गया हूँ, तत्त्वज्ञान से मेरी आत्मा प्रसन्न है और मेरे सारे दुःख कट गए हैं ।

६. हे ईश ! जहाँ तुम्हारी दयादृष्टि होती है, वहाँ आनन्द की वर्षा होती है, शान्ति सुख और संतोष की वृद्धि होती है, राग-द्वेष भय और विषयभोगों की निवृत्ति हो जाती है ।

७. हे ईश ! तुम्हारी दयादृष्टि से मैत्री करुणा और प्रसन्नता प्राप्त होती है, समत्वदृष्टि से सुख उत्पन्न होता है, दीन हीन और पतितों के कष्ट का निवारण होता है, हृदय को शान्ति मिलती है और अज्ञानान्धकार दूर होता है ।

८. हे विश्ववन्द्य, अणिमा आदि सिद्धियों के आश्रय और नियमों से सर्वत्र व्याप्त ईश ! मैं सदा तुम्हारी स्तुति करता हूँ । तुम मेरे हृदय-कमल में अधिष्ठित हो और तुम्हारी ज्योति से अज्ञानान्धकार एवं पापसमूह नष्ट हो गए हैं ।

२६. समर्पणम्

(ईश-समर्पण ।)

१. हे तेजोमय दयाकर देव ! पतित और दुःखित जनों के दुःख दूर करने वाले ! मैं सांसारिक संताप को दूर करने वाले और करुणा के आगार तुम्हारे चरणयुगल को अपने हृदय में रखता हूँ ।

२. इस संसार में सांसारिक बन्धनों से उत्पन्न जो भी सुकर्म या कुकर्म, सुफल या कुफल मुझे मिला है, वह सब कुछ तुम्हें अर्पित है । तुम कृपा करके उसको सफल करो ।

३. हे ईश ! मेरे संबन्धी, पितृगण और विद्वान् मेरे सांसारिक बन्धनों को नहीं काट सकते हैं । तुम ही इस संसार से एक महान् जहाज के तुल्य हो, जो मुझे भवसिन्धु से पार उतार सकते हो ।

४. हे ईश ! तुम्हारी ज्योति हृदय में आनन्द की वर्षा और साहस का प्रसार करती है । यह अंधकार को दूर करके पूर्वकृत पापों को नष्ट करती है ।

५. हे ईश ! तुम मेरे मन के प्रिय सारथि हो । हे शक्तिपुंज और मेरे जीवन के आश्रय ! तुम मद-मोहरूपी भँवर में पड़े हुए और शरणागत मुझ असहाय का उद्धार करो ।

६. ऋषि, मुनि और योगिजन सभी तेरे चरणयुगल का गुणगान करते हैं । तुम ही सारे संसार में लौकिक ऐश्वर्य के दाता हो । तुम ही परमातन्द देते हो ।

७. तुम गतिहीनों की गति और शरणदाता हो । तुम असहायों के परम सहायक हो । उस सुखद और आत्मा में व्याप्त परमात्मा को मेरा यह प्रिय जीवन अर्पित है ।

८. हे ईश ! तुम्हारा चरण वरणीय और तारक है । तुम्हारी ज्योति अमृतधारायुक्त है । यह ज्योति मेरे मन को प्रबुद्ध करने वाली, सरल दुर्लभ और तेजोमय है, यह मेरा कल्याण करे ।

२७. ज्योतिषां ज्योतिरेकम्

(वह प्रकाशों का प्रकाशक है ।)

१. वह ईश दिव्य और महान् ज्योति है, वह सदा पूर्ण सुषमा का आकर है, वह जीवन में सांसारिक भयों और संकटों को दूर करने वाला है, वह शरणागत-तारक है, उस ईश को मैं प्रणाम करता हूँ ।

२. उसकी कृपा से संसार में प्रणव (ओम्) नामक चेतन और अमर दिव्य ज्योति है । वह सूर्य चन्द्र और तारों को पार लगाने वाली ज्योति आकाश और संसार में व्याप्त है ।

३. वह ज्योति संसार में फैलकर मोह मद शोक और मनोविकारों को दूर करती है, गुणगण से पूर्ण भावनाओं को भरती है और पापरूपी दानव को सद्यः समाप्त करती है ।

४. जीवन-लक्ष्य के साधक, आनन्दरूप, उस दिव्य परमात्मा को हृदय में धारण करो । वह संसार में शौर्य, धैर्य, गुणों की वृद्धि, विकास और परमानन्द प्रदान करता है ।

५. सारे संसार के गुणों की वृद्धि के कारण, शान्ति सुख और ममता के एकमात्र आधार, पाप दोष और कटुता के संहारक, उस महान् जीवन-ज्योतिरूप ईश का तुम भजन करो ।

६. संसार में विषयों से विरक्ति नहीं है, रोग शोक भय और क्रोध से मुक्ति नहीं है, यह तृष्णा से चंचल सरल चित्त विषयों से खिन्न होकर व्यर्थ ही इधर-उधर घूमता है ।

७. यदि संसार के बन्धनों से मुक्ति, आधि-व्याधि भय और भ्रम की निवृत्ति, माया ममता और बन्धन से मुक्ति जीवन का लक्ष्य है तो उस करुणासिन्धु ईश का आश्रय लो ।

८. वह महान् ज्योति हृदय में विद्यमान है, वह मोह भ्रम भय और मद को नष्ट करती है । वह कण-कण और क्षण-क्षण में व्याप्त है । उस उत्कृष्ट परम-ज्योति को हृदय में धारण करो ।

२८. मयि धेहि रुचा रुचम्

(हे ईश ! अपने तेज से मुझे तेज दो ।)

१. ईश ! तुम देवों में, विद्वान् ब्राह्मणों में, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और नारियों में तेजस्विता दो ।

२. तुम्हारा तेज जल, भूमि, अग्नि, चन्द्र, सूर्य, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र और तारागणों में व्याप्त है ।

३. तुम्हारी कान्ति से संसार में सारे चर और अचर पदार्थ प्रकाशित हैं । तुम्हारी कान्ति मनुष्य में, चित्त बुद्धि और हृदय में, प्रकाशमान है ।

४. हे ईश ! तुम प्रकाशों के प्रकाश और महामोहरूपी अन्धकार के हर्ता हो । तुम मेरे शुद्ध मन को प्रकाशित करके हृदयाकाश में निवास करते हो ।

५. तुम्हारी देदीप्यमान ज्योति समष्टि और व्यष्टि दोनों में विद्यमान है । मनुष्य में वह बुद्धि है । वही ब्रह्माण्ड में विराट् महत् तत्त्व है ।

६. तुम्हारा तेज संतापनाशक, मन वाणी और शरीर का निर्देशक है । वह मन के अन्धकार को नष्ट करके शान्ति देता है ।

७. तुम्हारा यह तेज योगनिष्ठ ऋषियों, महाकवियों और महामुनियों में प्रतिभामूलक ज्ञान देकर सुख का प्रसार करता है ।

८. तुम्हारा सत्त्वगुण वाला तेज आकाश, ब्रह्माण्ड, आकाशगंगा के प्रभापुंज और करोड़ों सूर्यों में व्याप्त है ।

९. तुम्हारा तेज जलती हुई ज्योति और प्रभापुंज है । यह अधर्षणीय है । यह अपने भक्त को मेधा और ज्ञान के प्रकाश से पवित्र करता है ।

१०. हे सूर्यवत् तेजोमय ईश ! तुम्हारे लिए उत्कृष्ट और निकृष्ट समान हैं । तुम अपना तेज और ज्ञान देकर खिल मेरी आत्मा को पवित्र करो ।

२९. विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवाः

(देवता जिस रूप में भी रक्षा करते हैं, वह हमारे लिए शुभ है ।)

१. देवता प्रबुद्ध और सदा संसार का कल्याण करने वाले हैं। वे संसार का शोक दूर करके प्रसन्नता देते हैं।

२. यह देवों की सृष्टि संसार का उपकार करती है, मनुष्यों की विपत्ति हरती है और सुख-सम्पदा देती है।

३. देवता अमूर्त तत्त्व हैं। वे जीवमात्र की रक्षा करते हैं। वे मनुष्य को बुद्धि देकर उसका शोक और भय दूर करते हैं।

४. देवता हृदय में अदृश्य रूप में विराजमान हैं। वे लोक-कल्याण के लिए सद्भावों और सात्त्विक गुणों की वृद्धि करते हैं।

५. लोगों के अपकार में लग्न, कुकर्मों में लिप्त और हृदयहीन दुर्जन दुर्भाग्य से पीड़ित होकर स्वयं नष्ट हो जाते हैं।

६. सूर्य चन्द्रमा और पृथिवी आदि पंचभूत संसार की रक्षा और सुख के लिए दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करते हैं।

७. देवों का आश्रय लेना सुख, सन्मार्ग और शक्ति के लिए है। वह शान्ति, प्रसन्नता, उद्बोधन, ऐश्वर्य और यश की वृद्धि करता है।

८. देवता सत्कर्मनिष्ठ और प्रेमपात्र भक्त की रक्षा करते हैं, जैसे गाय बछड़े की और माता अपने पुत्र की।

९. देवों ने मनुष्य को जो कुछ भी अभीष्ट सुख, दुःख, विपत्ति, सम्पत्ति, लाभ या हानि दी है, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

१०. देवता मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ऐश्वर्य देते हैं। इसलिए कीर्ति प्रसन्नता और ऐश्वर्य के लिए सत्कर्मों में प्रवृत्ति करनी चाहिए।

३०. योगक्षेमो नः कल्पताम्

(वह परमात्मा हमारा योगक्षेम करे ।)

१. हे भव-बन्धनों के नाशक, पवित्रकर्ता, सुखसिन्धु के लिए चन्द्रमा, तारक, अखिलेश, परमात्मन् ! तुम सांसारिक दुःखों के नाशक हो। तुम मेरे पापों को तुरन्त नष्ट करो।

२. तुम इस सांसारिक भय के नाशक हो, वंश के लिए क्षेमकर्ता और धनागम के साधन हो। तुम अपनी कृपा से सुख, शान्ति, धन-वैभव और सिद्धियाँ प्रदान करते हो।

३. हे गुणों के आकर ! तुम्हारी परम कृपा से सुशीलता, दया, ममता, गौरव, सरलता, समवेदना और आस्तिकता आदि गुणसमूह प्राप्त होते हैं ।

४. यदि शुभ कर्मों के फलस्वरूप गुण हैं तो उन्नति और सौभाग्य प्राप्त होते हैं । पुरुषार्थ का कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है, बोया हुआ बीज नष्ट नहीं होता है ।

५. सरस वृक्ष सुन्दर फल देता है, सरस नदी बहती है, शुभ गन्ध-युक्त हवा बहती है, इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है ।

६. यदि जीवन में गुण और सुशीलता से युक्त क्रियाशीलता है तो यह मानव-जीवन निर्मल और सफल है । गुणसंग्रह से वैभव मिलता है और सुशीलता से उसमें स्थिरता आती है ।

७. धन-धान्य, भूमि, मकान और ऐश्वर्य ये संसार से पार नहीं लगा सकते हैं । सद्बुद्धि, गुण और पुरुषार्थ में रुचि ही सुख-शान्ति देती है और विद्वानों को संसार से पार लगाती है ।

८. हे समस्त गुणों के आकर करुणामय ईश ! तुम मुझे सुमति दो और मेरे दोषों को दूर करो । तुम्हारे चरणयुगल मेरा कल्याण करने वाले हैं और तेरा चरणामृत मेरा सौभाग्यवर्धक है ।

३१. सोऽसावहम्

(उस ईश्वर का प्रतिनिधि मैं हूँ ।)

१. वह संसार का स्वामी ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है । वह सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल है, तीनों लोकों का धारक है, सर्वव्यापक होकर भी अचिन्त्य है ।

२. तुम स्थूल और सूक्ष्म जगत् में आकाश के तुल्य व्याप्त हो । तुम संसार में साक्षी के तुल्य हो और अपने कार्यों से दृश्य हो ।

३. तेरे तेज से ही आकाश में सूर्य आदि चमक रहे हैं । तुम ही अग्नि में उष्णता और नदी-जल में शीतलता हो ।

४. संसार में जो कुछ तेजस्वी, शक्तिशाली, प्रकाशमान, मनोहर और ऐश्वर्ययुक्त दिखाई देता है, वह तेरा ही अंश है ।

५. तेज, यश, विकास, स्फोट, ध्वनि, गुण, प्रज्ञा और विवेकशक्ति तेरे रूप को अभिव्यक्त करते हैं ।

६. संसार में जो भी सूर्य, चन्द्र, अग्नि, तारागण, विद्युत् या ग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, उनका कारण तुम ही हो ।

७. तुम हृदय-मन्दिर में तेजोमय होकर प्रकाशित हो रहे तो । तुम सूर्यस्थ आत्मा और जीवात्मा की एकता को प्रतिपादित करते हो ।

८. सूर्य में जो तेज है, वही जीव के देह में है । तेज के रूप में दोनों में एकता है, भेद केवल बड़े-छोटे का है ।

९. वह और मैं एक हूँ, इस प्रकार अभेद-ज्ञान होता है । एकत्व के ज्ञान के द्वारा भेद में भी अभेद बुद्धि होती है ।

१०. आत्मा के स्वरूप में निष्ठा और आत्मा के प्रकाश की कामना जीवात्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराते हैं ।

३२. प्रणवम् उदीरयेयम्

(मैं ओम् नाम का उच्चारण कहूँ ।)

१. हे जगदीश ! मेरी प्रार्थना है कि मैं मृत्यु के समय तेरा मधुर 'ओम्' नाम का उच्चारण करता रहूँ ।

२. मेरी और कोई गति नहीं है । तुम ही एकमात्र गति हो । तुम्हारा ही चिन्तन और स्मरण करता रहूँ ।

३. दीन पीडित और दुःखितों के तुम ही आश्रय हो । तुम ही दुःख-द्वन्द्वों के हर्ता हो । तुम ही पिता और पालक हो ।

४. हृदय में विद्यमान तुम ही बन्धु, संबन्धी और माता हो । तुम ही विपत्तियों के निवारण के लिए योग्य मित्र हो ।

५. जिनकी और कोई गति नहीं है, उनकी तुम ही गति हो । तुम दुःख-द्वन्द्वों को नष्ट करके शान्ति का अमृत पिलाते हो ।

६. तुम्हारी अनुपम शक्ति सर्वत्र फैली हुई है । मैं उसका कहीं भी आदि मध्य या अन्त नहीं देख पाता हूँ ।

७. तुम ही संसार के कर्ता, पालक और संहारक हो । मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ ।

८. तुम मेरे सारे पापों को नष्ट करो और सारे अपराधों को क्षमा करो । तुम अपने चरण-कमल में मुझे स्थान दो ।

३३. ओं क्रतो स्मर

(हे जीव ! तू ओम् का स्मरण कर ।)

१. हे सत्त्वगुणयुक्त जीव ! तू सत्य शिव और सुन्दर है । तू अपने कर्मानुसार संसार में विद्यमान है ।

२. हे जीव ! तू अपने कर्मों के अनुसार भोग, योग, हर्ष और शोक प्राप्त करता है ।

३. हे जीव ! तू कर्मों का भोग भोगता है, धर्म अर्थ और काम में संलग्न रहता है । यदि तुझे दिव्य बुद्धि मिल जाती है तो तू मोक्षमार्ग पर चलता है ।

४. तेरे लिए दैव और आसुर दो मार्ग हैं । पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है और पाप से अमरत्व ।

५. तेरा जन्म मोक्ष, धर्म और लोककल्याण के लिए हुआ है । दिव्य गुणों के प्रसार से तुझे कीर्ति और श्री प्राप्त होती है ।

६. संसार में एक परमात्मा ही तेरा सहायक है । उस श्रेष्ठ परमात्मा का आश्रय लेकर संसार के पार जाओ ।

७. वह एक ओम्-रूप परमात्मा सदा स्तुत्य है । वह प्राणरूप में शरीर में प्रविष्ट है । वह जीवात्मा का मार्गदर्शक है और मोक्ष के लिए सेतु के तुल्य है ।

८. वह परमात्मा ही सुख, दुःख, विपत्ति, धर्म, अर्थ और काम के कार्यों में सदा ध्येय ज्ञेय और गेय है ।

९. वह परमात्मा नियन्ता, दोषों और पापों का हर्ता, मुक्ति के लिए बुद्धि का प्रेरक और आनन्द का दाता है ।

१०. सदा उस ईश का ध्यान करके, संसार के बन्धनों को काटकर और अपनी आत्मा से परमात्मा को जानकर, प्राप्य उस ईश को प्राप्त करो ।

३४. सा विद्या या विमुक्तये

(विद्या वह है, जो मुक्ति प्रदान करे ।)

१. विद्या गुणों को देने वाली, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दुःख-द्वन्द्व को हरने वाली और सुखसमूह को देने वाली है ।

२. विद्या अमूर्त है और मूर्त जीवों के लिए शक्तिस्वरूप है । वह वाणी शरीर और मन की शक्ति को सदा परिष्कृत करती है ।

३. विद्या पवित्रता और मुक्ति का साधन है । विद्या गुणोपाजन और श्री-समृद्धि के लिए है ।

४. विद्या ज्ञानरूप है । यह अज्ञानान्धकार दूर करती है । यह मन को शुद्ध करके स्वाभिमान को उन्नत करती है ।

५. विद्या श्रेष्ठ, अक्षय और आत्मनिर्भर धन है। यह दान और त्याग में बढ़ती है।

६. विद्या विद्वानों के लिए अमृत है और पीयूषवर्षी है। विद्वान् इस अमृत को पीकर कर्मों के दोषों से मुक्त होते हैं।

७. यह विद्या मन को शुद्ध करके, दोषों को जलाकर, मुक्ति के लिए तत्त्वज्ञता और विवेक देती है।

८. यह विद्या सत्य-असत्य का विवेक करती है, विचारों को परिष्कृत करती है और मोह-बन्धन को दूर करके चित्त में तेजस्विता लाती है।

९. यह विद्या सात्त्विक गुणों से उन्नत होकर, विज्ञानकोश को शुद्ध करके, आत्मा को आनन्द-प्राप्ति के योग्य बनाती है।

१०. यह प्रकाश से तेजोमय, शुद्ध सरस्वती, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके मुझे मोक्ष प्रदान करे।

३५. नमः शंकराय

(कल्याणकारी परमात्मा को प्रणाम है।)

१. मैं शक्ति के समूह, पापों और दोषों के नाशक, भक्तिभाव के प्रेमी, परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।

२. वह अपने गुणों से दया करने वाला और यश की वृद्धि करने वाला है। वह प्रभा से देदीप्यमान और चन्द्र-किरणों के तुल्य शीतल है।

३. वह दरिद्र और दीनों का तारक, समस्त दोषों का नाशक और दयार्द्र-चित्त भक्तों के मन में रहता है।

४. हे ईश ! तुम्हारी ज्योति से तेजोमय यह सूर्य प्रकाश देता है। तेरे अमृत को पीकर यह चन्द्रमा संसार में शोभित हो रहा है।

५. तेरी श्री से ही यह अग्नि प्रज्वलित होता है और तेरे भय से यह प्राणिमात्र का जीवनरूप वायु बहता है।

६. जहाँ तेरी कृपा नहीं होती, वहाँ गौरव, कीर्ति, वैभव, सुख, शान्ति, सुशीलता और सद्गुण नहीं होते।

७. परिवर्तनशील भाव वाले तुमको सभी देव और असुर प्रणाम करते हैं। सभी देवासुर भय और विजय के समय तथा श्री और बुद्धि के लिए तेरी कृपा चाहते हैं।

८. तुम्हारे चरणों की सेवा परमानन्द का साधन है। हे भक्तवत्सल ! मैं तुम्हारे चरणकमल में नत हूँ, तुम प्रसन्न होओ।

३६. हे शरणागतपालक !

(हे शरणागतों के रक्षक ईश !)

१. हे ईश ! मैंने मनोव्यथा-युक्त यह अपना जीवन आज आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। मेरे जीवन के आप स्वामी हैं। आप इस संसार में मनुष्यों को संसार के पार लगाते हो।

२. इस संसार में मेरा जो कुछ भी वैभव, परिवार, धन-धान्य और सांसारिक भोगों का समूह है, वह सब आपके चरणों में अर्पित है।

३. मुझे सांसारिक भोगों की कोई इच्छा नहीं है, चाहे वह भूमि, युवती या पत्नी कोई भी हो। मेरी प्रीति सांसारिक बन्धनों से मुक्त करने वाले केवल तुम्हारे चरणों में है।

४. हे करुणा के सिन्धु, तेजोमय, भगवन् ! तुम मेरे जीवन के सूत्र-धार हो। हं परमेश परमात्मन् ! तुम संसार से मुक्ति देने वाले मोक्ष का मार्ग मुझे दिखावो।

५. हे ईश ! विजय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुःख, उसमें मेरी आसक्ति न हो। मेरी भक्ति केवल आपके चरणों में हो।

६. मैं इस संसार में एक छोटे बालक के तुल्य हूँ और तीनों लोकों के सुखदाता तुम मेरे पिता हो। हे रक्षक और शरणागतपालक ईश ! तुम मुझ शरणागत को अपने चरणों में स्थान दो।

३७. हरिरिह शरणम्

(इस संसार में परमात्मा ही आश्रयदाता है।)

१. इस संसार में ईश्वर ही आश्रयदाता और पालक है। वही जीवन की महान् ज्योति है। मैं भव-भय के हर्ता, विपत्तियों के नाशक और सुख के आश्रय ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे आश्रय दे।

२. हे ईश ! तुम्हारी करुणा सुरुचिपूर्ण, गुणों को देने वाली, जीवन-प्रद और मनमन्दिर में सदा तेजोमय ज्ञान-ज्योति देने वाली है।

३. हे करुणा के सिन्धु, स्वामी, अज्ञानसमूह के विनाशक, पापपंक के नाशक परमात्मन् ! तुम ही एक मेरी शरण हो।

४. जहाँ तुम्हारी करुणा दृष्टि नहीं है, वहाँ मोह शोक भय और दुःख-द्वन्द्व की दावाग्नि है। वहाँ ज्योति का प्रकाश नहीं होता और भक्तिभाव के रस की पुष्टि नहीं होती।

५. परमात्मा के चरणामृत के पान के बिना यह जीवन निष्फल, नीरस, असन्तुष्ट, माया-ममता से पीडित और अधम होता है।

६. ईश-भक्ति के रसपान से सुपुष्ट, धर्म-कर्म और शुभ भावों से युक्त, काम क्रोध मद मोह से रहित और गुणों से सुशोभित जीवन सफल होता है।

७. जहाँ भक्तिरस की धारा बहती है, विश्वशान्ति और विश्व-बन्धुत्व का प्रसार है, स्नेह शान्ति और दया की धारा है, वहाँ शान्ति और सुख की धारा बहती है।

८. इस संसार में यदि अमृततुल्य, सरस और मधुर भक्तिरूपी सोमरस का पान कर लिया है तो सुखों को नष्ट करने वाला पाप-संताप और अज्ञानरूपी दावाग्नि तुरन्त शान्त हो जाता है।

३८. लीला ते रमणीया

(हे ईश ! तुम्हारी लीला मनोहर है ।)

१. हे भगवन् ! यह मेरा मन-मन्दिर तेरी पूजा के लिए है। यह सरल, सरस, सर्वथा शुद्ध और भक्तिभाव के रस से सिक्त है।

२. तुम निर्गुण, अमर, अजर, शुद्ध, सदा गतिशील, परम पवित्र, सुन्दर भाव वाले और परम रमणीय रूपवाले हो।

३. तुम हिमालय की शोभा के तुल्य सुन्दर, समुद्र की लहरों के तुल्य मनोरम, विजली से युक्त मेघ के तुल्य श्याम और नव पत्रों के तुल्य सौरभयुक्त शोभा वाले हो।

४. तुम्हारी कृपा से ही यह सूर्य उदय होता है, चन्द्रमा अमृत का पुंज है और संसार को शक्ति देने वाला अग्नि प्रकाश करता है।

५. तुम्हारी कृपा से वायु कमलों की सुगन्ध से युक्त होकर मनुष्यों के मन को आनन्दित करता है और पृथिवी षड्रस वाली वस्तुओं से युक्त होकर आनन्द का प्रसार करती है।

६. ऋषि मुनि और वेदज्ञ तुम्हारा गुणगान करते हैं और वे तुम्हारे मनोहर रूप को देखकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हैं।

७. यह सारा संसार तुम्हारा विश्रामगृह है। तुम सदा कण-कण में रमते हो। हे भगवन् ! तुम्हारा अलक्ष्य रूप योगिजन ही देख पाते हैं।

८. हे ईश ! तू मूर्ख को शास्त्रज्ञ और निर्धन को महाधनी बना देते हो। तुम्हारी लीला मनोहर है। तुम मेरे भौतिक दुःखों को दूर करो।

३९. नमामि लोकलोचनम्

(संसार के नेत्ररूप उस ईश को मैं प्रणाम करता हूँ ।)

१. मैं सूर्य के तुल्य तेजोमय, चन्द्रकिरणों के तुल्य शीतल, हिमालय के शिखर के तुल्य उच्च और समुद्रतरंगों के तुल्य मनोहर उस ईश को प्रणाम करता हूँ ।

२. हे ईश ! तुम इस चर-अचर संसार में अमृत की नदी बहाते हो । तुम अत्यन्त तेजोमय और संसार के नेत्ररूप होकर प्रकाशित हो रहे हो ।

३. मैं शरीररहित, अव्यय, व्यापक, हाथ पैर और नेत्र से रहित, रूप-रहित, आत्मा में विद्यमान और भक्तवत्सल उस ईश की स्तुति करता हूँ ।

४. मैं सत् चित् और आनन्दरूप, मनोहर, श्रेष्ठ, आत्मा में अधिष्ठित और भवसागर से पार लगाने वाले ईश को वरण करता हूँ ।

५. मैं भक्तिभाव से संतुष्ट होने वाले, सत्कर्म और धर्म से पूजित, तप की प्रभा से तेजोमय और संसार के संचालक उस ईश को प्रणाम करता हूँ ।

६. वह ईश्वर धैर्य और बुद्धि का उत्पत्तिस्थान, समस्त शोकों का नाशक, विवेक शक्ति और सुख का दाता, दयालु और दया करने वाला है ।

७. महामुनि, गुणी और तपस्या से तत्त्वान्वेषी भक्तगण मोह के बन्धन को छोड़कर तेरे चरणों की सेवा करते हैं ।

८. तेरे दर्शन के बाद अमृत भी व्यर्थ है । अमृत के इच्छुक विद्वज्जन भीरे की तरह तेरे चरण-कमल का आश्रय लेते हैं ।

४०. भजामोह भक्तप्रियं भावगम्यम्

(मैं भक्तप्रिय और सद्भाव से प्राप्य ईश का भजन करता हूँ ।)

१. मैं भक्तप्रिय और सद्भाव से प्राप्य उस ईश का भोग और मोक्ष के साधनरूप इस संसार में भजन करता हूँ । वह वृद्धावस्था व्याधि और दुःखों का नाशक है, अज्ञान और शोकरूपी अग्नि के संताप को हरने वाला है ।

२. वह सदा सत्य, चेतनरूप और आनन्द-समूह का स्रोत है । वह स्वयंभू है और वाणी तथा मन से अदृश्य है । वह भक्तिभाव से आकृष्ट होकर स्वयं प्रकाशित होता है ।

३. इस मोह-माया से युक्त नश्वर संसार में परमात्मा के अतिरिक्त

और कुछ उत्तम लक्ष्य नहीं हो सकता है। वह परमात्मा एक, व्यापक और साक्षिरूप है। वही एक परम लक्ष्य और ध्येय है।

४. संसार में तृष्णा से पीड़ित पापी, स्वार्थ में लगे हुए, व्यर्थ ही विषय-भोगों में लिप्त रहते हैं। वे स्त्री पुत्र और बन्धु-बान्धवों में दत्त-चित्त होकर भ्रमरूपी भँवर में फँस कर सदा जन्ममृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं।

५. ऐसे लोगों को न सुख मिलता है और न दुर्लभ शान्ति। उनके लिए प्रिय सन्तोष की धारा भी नहीं बहती। उनके लिए तीक्ष्ण ज्ञान का सूर्य उदय नहीं होता और न विश्वबन्धुत्वरूपी चन्द्रमा की किरणें उन्हें प्रकाशित करती हैं।

६. यह जीवन विषय-भोग, पुत्रादि और ऐश्वर्य के लिए नहीं है। यदि जीवन में लोक-कल्याण का कार्य नहीं किया तो सुकर्मों से प्राप्त यह मानव-जीवन व्यर्थ ही है।

७. यदि इस संसार में रोगों और भोगों से मुक्ति, शोक दीनता और द्वेष आदि दोषों से निवृत्ति, क्रोध और काम की अग्नि तथा मोह और मनोव्यथाओं से शान्ति अभीष्ट है तो कल्याण की कामना से संसार के स्वामी उस ईश का भजन करो।

८. मैं दुःखद्वन्द्व और आधि-व्याधि के नाशक, गुणों के आगार, आनन्दरूप, प्रेम-सिन्धु के पवित्र प्रवाह, अमृत और शान्ति के स्रोतरूप उस प्रभु का आश्रय लेता हूँ।

४१. शरणं त्वदीयमिष्टम्

(हे प्रभु ! तुम्हारी शरण मुझे अभीष्ट है ।)

१. हे प्रभु ! तुम्हारी शरण और तुम्हारे चरण मुझे अभीष्ट हैं। संसार के मोह और शोकरूपी रात्रि में तुमही एक सूर्य हो।

२. मैं दुःख एवं आधि-व्याधि से तप्त, मायाओं से घिरा हुआ, रोग-रूपी अग्नि से दग्ध और मोहग्रस्त मैं आपकी स्तुति करता हूँ।

३. संसार में कोई भी वस्तु मुझे सुखद प्रतीत नहीं होती। माता पिता सम्बन्धी और भाई दुःख में कोई भी सहायक नहीं है।

४. अज्ञानजन्य भय मेरी शान्ति को नष्ट करता है। रागरूपी यह दानव दावाग्नि के तुल्य मुझे जला रहा है।

५. हे प्रभु ! मेरी तत्त्वज्ञता समाप्त हो गई है, अल्पज्ञता आ गई है, शान्तिरूपी अमृत नष्ट हो गया है और हृदय में धैर्य समाप्त हो गया है।

६. हे प्रभु ! मैं पापों और अपराधों से दग्ध हूँ, तीनों संतापों से तप्त हूँ। मैं अमृत-वर्षा की कामना से एकमात्र प्रभु आपकी स्तुति करता हूँ।

७. तुम दुःख-द्वन्द्वों के हर्ता, रोग मनोव्यथा और शोक के नाशक तथा सांसारिक मोहपाश के भंजक हो। तुम मेरे त्रिविध दुःख को नष्ट करो।

८. तुम शोकसिन्धु को नष्ट कर, सांसारिक संताप को दूर कर और पापपंक को सुखाकर मुझे आत्मसात् कर लो।

४२. यस्य कृणा क्षीरधारा

(हे प्रभु ! तुम्हारी कृपा दुग्ध की धारा है।)

१. आज सभी लोग प्रसन्नता से परमात्मा के यश का गान करें। उसकी कृपा दुग्ध की धारा है और सदा सुख देने वाली है।

२. योगी और ब्रह्मर्षि मन्दिरों में, गुफाओं में और पर्वतों के शिखरों पर उसकी महिमा का गान करते हैं।

३. उसकी शक्ति आकाश, सूर्य, चन्द्र-तारागण से युक्त नभोमण्डल, जल, पृथिवी, वायु और अग्नि में सर्वत्र व्याप्त है।

४. उसकी कीर्ति से आनन्दित होकर मधुर ध्वनि से देवता, ज्ञानी, मनीषी, कोयल, भौंरे और पक्षी सदा गाते हैं।

५. परमार्थ के इच्छुक व्यक्ति उत्सव, कीर्तन, मधुर सामगान, यज्ञ और पुण्य कार्यों के समय उसका गुणगान करते हैं।

६. सभी लोग उसकी सिद्धिदायक कीर्ति का प्रतिदिन गान करें। उसका नामरूपी अमृत सदा आनन्द देता है।

७. आकाशचारी पक्षी, जलचर मकर आदि, भूचर कपि कीट भृंग आदि, उस आनन्ददाता की स्तुति करते हैं।

८. वह ईश शान्तिस्वरूप, विश्वरूप और संसार के चित्त का मोहक है। वह इस संसार में सदा सुख की वर्षा करे।

४३. सत्यं शिवं सुन्दरम्

(वह परमात्मा सत्य शिव और सुन्दर है।)

१. वेद-शास्त्र जिसको सदा हृदय-कमल में स्थित बताते हैं, वह परमात्मा ज्ञानगम्य, अगम्य और आत्मा में स्थित है। उसको ध्यानयुक्त मन से हृदय में देख सकते हैं।

२. उसके दर्शन के इच्छुक कुछ लोग ध्यानयोग अपनाते हैं, कुछ

ज्ञानयोग से उसे ढूँढ़ते हैं, कुछ तपस्वी कर्मयोग और कुछ भक्तियोग से उस परमप्रिय को पाना चाहते हैं ।

३. मार्ग भिन्न-भिन्न होने पर भी लक्ष्य एक ही है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। यह एक तथ्य है कि मार्ग भिन्न होने पर भी सारे नदी-नद समुद्र में ही पहुँचते हैं ।

४. वह ईश्वर ओंकाररूप और सदा आनन्द का दाता है। उस सत्य शिव सुन्दर प्रभु को योगी ब्रह्मचर्य से प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ तपस्वी ज्ञानयोग का आश्रय लेकर उसका दर्शन करना चाहते हैं ।

५. वही प्रिय और शुभ आलम्बन है। वही सज्जनों का मान्य एवं श्रेष्ठ मार्ग है। उसका आश्रय लेकर योगी और संयमी आनन्द से ब्रह्म-लोक में परम शान्ति प्राप्त करते हैं ।

६. वही अक्षर ब्रह्म है, वही गति है, वही लक्ष्य है और वही ध्येय है। उसका आश्रय लेकर संसार में व्यक्ति जो कुछ पाना चाहता है, उसे वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है ।

७. यह आत्मा बुद्धि, शिक्षा, वेदशास्त्र और मन्त्रपाठ से प्राप्य नहीं है। वह व्यापक ईश सद्भावों से संतुष्ट होकर जिस भक्त को पसन्द कर लेता है, उसी को वह प्राप्य है और उसी को दर्शन देता है ।

८. जो शान्तचित्त, धर्मनिष्ठ, साम्यभाव में स्थित, सन्मार्गगामी, राग-द्वेष से रहित, मोह-शोक से हीन और सत्यनिष्ठ होता है, उसके पास परमात्मा स्वयं आता है ।

४४. विद्ययाऽमृतमश्नुते

(विद्या से अमरत्व प्राप्त होता ।)

१. विद्या पवित्र ज्योति है; ज्ञान-विज्ञान की प्रकाशक है; आत्मोदय की साधन है और गुणसमूह में अग्रगण्य है ।

२. विद्या ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानान्धकार दूर करती है और सन्मार्ग-दर्शन के लिए आत्मा को प्रकाशित करती है ।

३. यह विद्या गुणसमूह, सद्भाव और स्नेह देती है। यह ज्ञान की प्रभा देती है और आत्मज्ञान कराती है ।

४. विद्या मुक्ति, भोग और अपवर्ग देती है। यह प्रभा-स्वरूप है और क्लेशों को दूर करती है ।

५. गन्धर्व, देव, सिद्ध, साध्य और महर्षि ज्ञानाग्नि से अपने पापों को नष्ट करके विद्यारूपी अमृत से समृद्ध हुए हैं ।

६. विद्या सुशीलता, सौभाग्य और सुख की वृद्धि, आध्यात्मिक सद्-बुद्धि और दूषित भावों की शुद्धि को देती है।

७. विद्या आस्तिक-बुद्धि, सद्धर्म और कर्मों में निष्ठा, विश्वात्मता, विश्वबन्धुत्व और गुणसमूह को देती है।

८. जहाँ पर अज्ञाननाशक, पापरूपी अन्धकार की नाशक और चित्त को प्रसन्न करने वाली विद्या है, वहीं शान्ति और सुख है।

९. विद्या को छोड़कर मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। आधि-व्याधि को नष्ट करने के लिए यही श्रेष्ठ मार्ग है।

१०. आत्मज्ञान, भोग और मोक्ष के लिए विद्या अमृत की नदी है। यह लोक-परलोक दोनों को सुधारती है।

४५. श्रेयश्च प्रेयश्च

(जीवन के लिए श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं।)

१. इस बन्धन के कारण संसार में मनुष्यों के लिए स्वार्थ और परार्थरूपी दो मार्ग हैं। परार्थरूपी मार्ग मोक्ष के लिए और स्वार्थरूपी मार्ग विषयभोगों के भोग के लिए है।

२. ज्ञाननिष्ठा, आत्मनिष्ठा, आत्मस्वरूप-ज्ञान, परार्थ में रुचि, अन्तर्दृष्टि के द्वारा आत्मा के स्वरूप में अभिरुचि, मुक्ति की कामना और योग में प्रवृत्ति सदा कल्याण के लिए है।

३. जो श्रेयमार्ग (अध्यात्ममार्ग) है, वह सुख, धैर्य, गौरव, कीर्ति, गुण, मोक्षप्राप्ति और ब्रह्मलोक की प्राप्ति का सुगम साधन है।

४. इस मार्ग को अपनाकर ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर तप में निष्ठा और ज्ञानयज्ञ का आश्रय लेकर अपने सारे पापों और दोषों को नष्ट करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए।

५. मनुष्य अन्तर्दृष्टि से आत्मा का स्वरूप, अन्दर जलती हुई परम ज्योति, सदा तेजोमय शान्त और महासिन्धुरूप उस कल्याणकारी शिव-रूप ईश को देखता है।

६. मूर्ख मनुष्य विषय-भोगों में लिप्त, स्वार्थ में अनुरक्त, परार्थ से विरक्त, अपनी इन्द्रियों की ही सेवा में संलग्न और खिन्न होकर इस संसार में जन्म-मरण के बन्धन में आता है।

७. यह परमात्मा धन, भोग-विलास, अज्ञान के कार्य, विषय-वासना, स्त्री-प्रसंग और स्वेच्छाचारिता से दृष्टिगोचर नहीं होता है।

८. जो मनुष्य इस संसार में सदा कर्मनिष्ठ और सन्मार्गगामी होकर परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, वह श्रेय मार्ग को अपनाकर, दुःख-द्वन्द्वों से मुक्त और शुद्ध होकर, परब्रह्म को प्राप्त करता है।

४६. देवानां पूरयोध्या

(यह शरीर देवों की अयोध्या पुरी है ।)

१. यह शरीर धर्म-कर्मों से पवित्र, प्रभु-भक्ति से शुद्ध है और चतुर्वर्ग का साधन है। यह बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है।

२. शरीर में सारे देवता और सारे दानव स्थित हैं। यह शरीर सारे पुण्यों और पापों का साधन है।

३. यह शरीर देवाधिदेव की नगरी है। वह इनमें सदा निवास करता है, उसका यह आधार है। यह पवित्र अयोध्या नगरी है। इसमें प्रभु राम रहते हैं।

४. यह राम के निवास से पवित्र है। इसमें बुद्धिरूपी इन्द्राणी रहती है। शचीपति इन्द्र परमात्मा ही है। वह इस शरीर को अपने तेज से पवित्र करता है।

५. यह दिव्य पुरी श्रेष्ठ कर्मों से, स्वच्छ सात्त्विक भावों से और अज्ञानरूपी अन्धकार के नाश से सदा सुशोभित होती है।

६. यदि इस पुरी को सदाचारी और तपोनिष्ठ सिद्ध जन ठीक मार्ग पर चलाते हैं तो पापों के नाश से यह महाशक्ति के रूप में प्रकाशित होती है।

७. यह पुरी महाशक्ति का कोश है, जैसे दुर्ग महाशस्त्रास्त्रों का। यह आत्मशक्ति, सिद्धि और गुणों की दिव्य नगरी है।

८. यह पुरी देवभूमि है तथा भोग और मोक्ष का साधन है। सत्कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है और दुराचार से बन्धन।

९. यदि पवित्र जन्म और मुक्ति-प्राप्ति अभीष्ट है तो इस पुरी को सदा-पवित्र और ज्ञान से प्रकाशित रखो।

१०. यह पुरी यदि प्रभुभक्ति में लीन रहती है तो अविद्यान्धकार को नष्ट करके, विवेकरूपी अग्नि के प्रताप से परमात्मारूपी ज्योति को धारण करती है।

४७. पाप्मा हतो न सोमः

(पाप नष्ट हो, सोम नहीं ।)

१. सोम ब्रह्मरूप है। वह शान्त और चेतन आत्मतत्त्व है। वह आनन्द और ज्ञान का स्रोत है तथा पाप और आधि-व्याधि का नाशक है।

२. उस सोम का भोग और मोक्ष के लिए, दोषों के नाश के लिए और पापों के क्षय के लिए सदा ध्यान करना चाहिए।

३. वह ही सत्य शिव और सुन्दर है। वह चित्त को प्रसन्न करने वाला है और भवसमुद्र को पार करने के लिए सेतु है।

४. हे प्रभु ! हृदय में तुम्हारी उपस्थिति दुर्भावों को नष्ट करती है और सद्भाव एवं शान्ति के लिए प्रकाश देती है।

५. तुम्हारी उपस्थिति हृदय में ज्ञान-ज्योत्स्ना और श्रद्धा को फैलाती हुई तथा मोह-शोक को नष्ट करती हुई धैर्य गुण देती है।

६. पाप दुःख का कारण है। यह अज्ञान और विनाश देता है। यह आत्मोन्नति को नष्ट करके हृदय में अन्धकार फैलाता है।

७. पाप दानव है। यह अज्ञानान्धकार करता है और सात्त्विक भावों को नष्ट करके मनुष्य को गर्त में डालता है।

८. पाप सदा रोकना चाहिए और चित्तशुद्धि से उसे शुद्ध करना चाहिए। एक सोमरूप परमात्मा को हृदय में रखकर पापों का त्याग करो।

९. सोमतत्त्व की आराधना कर, भावों को शुद्ध कर और पापरूपी पाश के बन्धन को काटकर तुम मुक्ति प्राप्त करो।

१०. वह परमात्मा सोमरूप है। वह मनुष्यों की मुक्ति का साधन है। उस एक का ही ध्यान करके विष्णुपद प्राप्त करो।

४८. यद् भद्रं तन्न आ सुव

(हे ईश ! जो शुभ है, वह हमें दो ।)

१. हे शान्ति के सिन्धु परमात्मन् ! तुम जगत् के कारण हो, गुणों के आगार और सुखों के उत्पत्तिस्थान हो। तुम संसार में सदा कल्याण का प्रसार करते हो। तुम्हारी कृपा भोग और मोक्ष का साधन है।

२. तुम ही संचालक हो, श्रुतियों के प्रणेता हो, नियमों के कर्ता हो और स्मृतियों के दाता हो। तुम शान्ति और सुख के दाता हो। तुम्हारे चरण मुक्ति के सोपान हैं।

३. तेरे ही आश्रय से मनुष्य श्रेष्ठ विद्वान् और बुद्धिमान् होते हैं। मुनीन्द्र और देवों के स्वामी भी तेरे चरणों की सेवा करते हैं। क्रिया, सन्मार्ग, बुद्धि, स्तुति, प्रेम और प्रेरणा के तुम ही आधार हो।

४. तुम ही इस संसार के द्रष्टा, कर्ता, धर्ता और संहर्ता हो। तुम ही एक आश्रयदाता, वरणीय, उदारदानी और मान्य हो।

५. तुम संसार के प्रेरक, गुणों के आगार, श्रेष्ठ बुद्धि और सद्गति के प्रदाता हो, तुम ही पाप, दुःख, कुमति, कुकर्म और कुप्रवृत्ति के नाशक हो।

६. तुम्हारी कृपा आत्मशक्ति को जागृत करती है, मनोबल ज्ञान और वाक्शक्ति देती है, शीघ्र ही महान् अज्ञानान्धकार को नष्ट करके अमृत और स्नेह-सिन्धु को बहाती है।

७. दुर्गुण अपनी मायाओं से मनुष्य को अपने वश में करके उसे घोर अंधकार में ले जाते हैं। वे बुद्धि, चित्तवृत्ति, मन और सात्त्विक भावों को दूषित करके शीघ्र ही उसे पापों में डुबा देते हैं।

८. यह मेरी बुद्धि सांसारिक दोषों से संतप्त, दग्ध और खिन्न होकर तेरी उपासना करती है। तुम मेरी बुद्धि को धार्मिक भावों से तृप्त करके और सद्गुण देकर अपने चरणकमल में स्थान दो।

४९. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति

(यदि यहाँ परमात्मा को जान लिया तो जीवन सफल है।)

१. हे प्रभु ! तुम चराचर जगत् के पिता, संसार के धर्ता, व्यापक और परमात्मा हो। तुम्हारा इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। तुम कृतार्थ होकर संसार में व्याप्त हो।

२. यह सारा संसार तुमको ही अपने हित और जीवन-निर्वाह के लिए देखता है। वह भोग, मोक्ष और सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिए वरेण्य एवं स्तुत्य तुमको ही वरण करता है।

३. तुम व्यापक और परमात्मरूप हो। तुम आकाश में तेजोमय सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहे हो। तुम अन्तरिक्ष में चन्द्रमा के रूप में हो और अपनी कान्ति से संसार के शोक-हर्ता होकर सुशोभित हो रहे हो।

४. तुम वायु के रूप में संसार के प्राण हो; जल के रूप में मनुष्यों के जीवन हो; भूमि के रूप में संसार के धारक हो और अग्नि के रूप में संसार के स्थापक हो।

५. तुम ही चराचर जगत्, विद्वान्, मूर्ख, पतित, दीन-दुःखी और पीड़ित जन, शोक मनोव्यथा और दुःखों से खिन्न लोगों के आश्रय हो।

६. जिनके चित्त में भय, शोक, पाप, भोग-लिप्सा और दुःखद स्वार्थ-वृत्ति नहीं हैं, वे ही तुम्हारी उपासना करते हैं ।

७. पुण्यों और सत्कर्मों से मनुष्य-शरीर मिलता है और इस जीवन में मोक्ष-मार्ग पर प्रवृत्ति होती है । आत्मज्ञान से पापों का नाश, सांसारिक बन्धनों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति होती है ।

८. जो परमार्थ में लगे हुए विद्वान् सारे प्राणियों में परमात्मा की शक्ति का दर्शन करते हैं, वे विद्वान् ही इस संसार में शरीर-त्याग करके मोक्षपद प्राप्त करते हैं ।

५०. यस्यामतं तस्य मतम्

(जो परमात्मा को अज्ञेय मानता है, वही उसे जानता है ।)

१. परमात्मा यक्ष-रूप में संसार में प्रकाशित हो रहा है । वह ज्योतिर्मय ईश अभीष्ट ज्योति देता है । सारा संसार उसके प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है । उसकी प्रभा सारे संसार को प्रेरणा देती है ।

२. वह शक्तिरूप परमात्मा ही प्रखर सूर्य में दाहक तत्त्व है, वही चन्द्रमा में आह्लादक तत्त्व है; वही अग्नि में दहनशक्ति है और वायु में वेग है ।

३. वही जल में शीतलता, पृथिवी में धारणशक्ति, अग्नि में व्यापकता, पक्षी में आकाश में उड़ने की शक्ति, तारों में कान्ति, हिमालय में गुरुत्व और वृक्षों में हरियाली है ।

४. वह वाणी से अगोचर होकर भी वाणी में शक्ति देता है; मन से अलक्ष्य होकर भी चित्त में चेतनाशक्ति है; वह प्राणेश्वर शरीर में प्राणशक्ति है और वह अदृश्य ईश नेत्रों में दर्शनशक्ति है ।

५. उसको मन और वाणी नहीं पा सकते, नेत्रों की भी वहाँ तक गति नहीं है । वह शक्तिरूप होकर सर्वत्र प्रकाशित है । वह वाणी मन और इन्द्रियों में शक्तिरूप में विद्यमान है ।

६. वह प्राणरूप है और शरीर में प्राण के रूप में विद्यमान है; वह अपान वायु के रूप में शक्ति का संहारक है; वह मन में मनन शक्ति है; वाणी में शब्दशक्ति है और वह शक्तिपुंज ब्रह्म आँखों में दर्शनशक्ति है ।

७. जो विद्वान् निःस्वार्थ, आत्मनिष्ठ और सात्त्विक भावों में रत हैं, जो मान-अपमान को समान मानता है और क्लेश एवं राग आदि दोषों से मुक्त है, वही उस ब्रह्म को जान पाता है ।

८. जो मनुष्य उस अदृश्य ब्रह्म को दृष्ट मानता है और उस अज्ञेय को ज्ञात मानता है, वह मूर्ख मोह-माया से आवृत होकर शुद्ध बोधस्वरूप उस ब्रह्म को नहीं देख पाता है ।

९. जो तत्त्वज्ञानी है; वह अपने कल्याण के लिए उस ब्रह्म को सारे संसार में व्याप्त देखता है । आत्मज्ञान के मार्ग में त्यागवृत्ति श्रेयस्कर है और स्वार्थबुद्धि अनिष्टकारक है ।

१०. उस परमतत्त्व की तत्त्वज्ञ सेवा करते हैं; उस प्रेमरूप को प्रेमी देख पाते हैं; उस भावरूप का भक्तगण भजन करते हैं और उस सत्त्वगुणरूप की सात्त्विकजन उपासना करते हैं ।

५१. विभुर्व्याप्तोऽस्ति हृत्पद्मे

(परमात्मा हृदयकमल में व्याप्त है ।)

१. हे दिशाभ्रम वाले मूर्ख ! तू भक्ति में क्यों लीन नहीं होता ? यह तेरा पवित्र जीवन व्यर्थ ही भोगों में नष्ट हो रहा है ।

२. भोग, रोग, शोक और संताप, ये कभी नष्ट नहीं होंगे । ये वियोग और दुःख-समूह सदा तुझे दुःख देंगे ।

३. यदि इच्छा हो कि जीवन का उद्धार हो, सांसारिक दुःखों का नाश हो और अमृत की धारा बहे तो भक्ति में अपना मन लगावो ।

४. पापों को नष्ट करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है । तुम परमात्मा के स्नेहरूपी जल से अपने पापों को धो डालो ।

५. यह संसार महामोह से संतप्त और भय से पीडित है । अविद्या और शोक की दावाग्नि इसको अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से जला रही है ।

६. इस संसार में सुख की आशा मरु-मरीचिका है और सन्तोष आकाश-पुष्पवत् है । ये विषय-भोग साँप के फन के तुल्य हैं और विनाश के कारण हैं ।

७. अपने जीवन को भोगों में नष्ट मत करो और न मन में कोई वासना रखो । चित्त की वृत्तियों को रोककर समाधि में मन लगावो ।

८. परमात्मा हृदय-कमल में व्याप्त है । वह हृदय में सुख से देखा जा सकता है । वह शरणदाता और कामधेनु है, उसकी ही नित्य हृदय से आराधना करो ।

५२. तदन्तरस्य सर्वस्य

(वह ईश सबके अन्दर विद्यमान है ।)

१. वह ईश संसार में विचरण करने वाला, रमने वाला, विश्व का

संहारक, शिव और शंकर है। वह कर्तृत्वहीन होकर भी कर्ता के रूप में जगत् का कर्ता है।

२. उसकी शक्ति ही संसार की धारक महामाया है। मायाहीन होकर भी माया से युक्त होकर सारे संसार को धारण कर रहा है।

३. वह सत्य, शान्त, स्थाणु, कूटस्थ, अरूप, विश्वरूप, विराट्, ब्रह्म, विधि और विष्णु है।

४. वह विभिन्न गुणों के आधार पर मित्र, अर्यमा, रुद्र, इन्द्र, मातरिश्वा (वायु), सूर्य, अग्नि, शिव और शुक्र के रूप में प्रकाशित हो रहा है।

५. वह ईश सबके अन्दर है और बाहर सारे संसार में व्याप्त है। वह गतिहीन होकर भी सदा गतिशील है। वह दूर भी है और समीप भी है।

६. वह सूक्ष्मरूप में परमाणु में व्याप्त है और महान् रूप में ब्रह्माण्ड में है। यह तुरीयावस्था में ब्रह्म है और हृदयकमल में स्थित है।

७. वह मित्र, पिता, माता, बन्धु, मार्गदर्शक, शरणदाता, उदार, दानी, धन, विद्या, स्मृति और मेधा सब कुछ है।

८. वह स्वयंभू संसार का उद्धार करने के लिए लोक में विद्यमान है। वह भवसागर पार करने के इच्छुक भक्तों का सदा प्रिय है।

९. वह शोकरहित होते हुए शोक-संहारक है, वियोगी होकर भी ज्ञान से संयुक्त है, विरक्त होकर भी धर्म में अनुरक्त है और निर्लेप होकर भी आकाश में लीन है।

१०. उस ईश की भक्ति का आश्रय लेकर विद्वान् सिद्ध और मुनिजन अमृतयुक्त विष्णुपद और ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं।

५३. नायं हन्ति न हन्यते

(यह आत्मा न किसी को मारता है और न मरता है ।)

१. यह आत्मा सदा हृदय में रहता है। यह अमर और महान् ज्योति है। यह संसार की शक्तियों का संचालक है, गतिहीन है और संसार की समस्त गतियों का आधार है।

२. यह अविनाशी परम तत्त्व है। यह न कर्ता है, न भोक्ता। यह उदासीन के तुल्य सदा द्रष्टा है, गुणों का राशि है और त्रिलोक का कर्ता है।

३. यह ज्योति संसार में सदा सौन्दर्य का प्रसार करती है। यह वायु के तुल्य जीवनप्रद शक्ति है और अग्नि के तुल्य तेजोमय होकर संसार में निवास करती है।

४. यह रस-स्वरूप और आनन्दमय है। यह अरस और नीरस को सरस बनाता है। मानवशरीर में यह इन्द्रियों को शक्ति है और संसार में ऋतरूप में विद्यमान है।

५. यह आत्मा मुक्त और वायुवत् है। यह जीवन के साथ नष्ट नहीं होता। यह न किसी को मारता है और न मारा जाता है। यह समस्त संसार का संचालक है।

६. जन्म और मृत्यु आत्मा का शरीर-परिवर्तन है। यह पुराने वस्त्र को बदलने के तुल्य है। यह पुराने निष्क्रिय और विकृत शरीर को छोड़कर मनोरम नवीन शरीर धारण करता है।

७. शरीर नष्ट होता है और समाप्त होता है। वृद्धि और ह्रास शरीर का धर्म है। शरीर ही घूमता फिरता और चलता है। यही सुखता, मूर्च्छित होता और नष्ट होता है।

८. इस संसार में मोहनशक्ति और अनुपम कान्ति वाला ईश प्रतिपल विचरण कर रहा है। वह मनोहर ईश हृदय में विद्यमान है। वही ध्येय ज्ञेय और गेय है।

५४. कालो धारयते प्रजा:

(काल सारे मनुष्यों का धारक है।)

१. वह ईश कालरहित होते हुए भी काल है। वह कालरूप से सारे संसार, दिशा और उपदिशाओं में व्याप्त है। काल आकाश, द्युलोक, पृथिवी और समस्त पंचभूतमय संसार में व्याप्त है।

२. यह काल ही संसार का कर्ता है। मनुष्य कालक्रम से उत्पन्न होते हैं। यह काल सारे लोकों को धारण करता है और कालरूप से ही संसार का संहार करता है।

३. संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो काल का ग्रास न हो, काल के द्वारा पालित या धारित न हो। यह जगत् काल के द्वारा नियन्त्रित होकर सदा उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और नष्ट हो जाता है।

४. यह काल मानव, दानव, कृमि, गज, अश्व, सर्प, वन, मेघ, तृण, उत्का, लता, सूर्य, चन्द्र और समस्त तारागण का कर्ता है।

५. यह काल सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, समस्त प्राणिवर्ग, चर और अचर जगत् को अपने काम में लगाता है। पृथिवी, द्युलोक और आकाश काल के बन्धन में हैं। कोई भी वस्तु काल से असंबद्ध नहीं है, अपितु सभी कुछ उससे संबद्ध है।

६. वह काल तप, साधना, ज्ञान और विज्ञान का कारण है। वह प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश का आधार है। वह अनादि, विभु और अनन्त है। वह ईशान (अधिपति) के रूप में संसार में व्याप्त है।

७. यह काल महाकाल के रूप में है। यह वश में किए जाने पर गुण, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, ओज, धैर्य, ब्रह्मवचस्, बुद्धि, सत्त्वगुणों में निष्ठा, तप और ब्रह्मज्ञान देता है।

८. यह काल एक होते हुए भी नानारूपों में है। यह संसार का धारक, पालक और संहारक है। जो काल की गति को जानता है, वह विद्वान् और महर्षि होता है। काल कामना, ज्ञान और शौर्य का दाता है।

५५. देवी संपद् विमोक्षाय

(देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है ।)

१. हे परमेश ! संसार में यह दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी सम्पत्ति बन्धन, दुःख एवं शोक के लिए है।

२. सत्य, शुभ कल्याण के कर्म, सद्धर्मशीलता, अनुराग, दान, दया और सरलता, ये दैवी सम्पत्ति हैं।

३. धैर्य का आश्रय लेकर पुरुषार्थ-चतुष्टय नामक कर्म अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अपने को लगाए रखे।

४. ये दिव्य संपत्ति हैं—आचार और व्यवहार की शुद्धि, सात्त्विक गुणों में निष्ठा, वैराग्य, निष्काम कर्म, प्रेम और परमार्थ का चिन्तन।

५. परमात्मा की भक्ति, लोकोद्धार में प्रवृत्ति, परोपकार में रुचि और पुरुषार्थ में निष्ठा, दैवी संपत्ति हैं।

६. लोकोपकार का भाव, राष्ट्र की उन्नति में रुचि, दीन दुःखित और हीनों की रक्षा में प्रवृत्ति, दैवी गुण हैं।

७. परमात्मा के चिन्तन से चित्तवृत्तियाँ शुद्ध होती हैं, दिव्य बुद्धि का निवास होता है, धैर्य धर्म और शौर्य की पुष्टि होती है।

८. यह दैवी संपत्ति ब्राह्म तेज, क्षात्र गुण, ओजस्विता और प्रतिष्ठा देती है।

९. इस दैवी संपत्ति का ध्यान करना चाहिए, इसको मन में रखना चाहिए, इसका गुणगान करना चाहिए और अपनी आत्मिक शक्ति के लिए इसे अपनाना चाहिए ।

१०. सात्त्विक गुण सदा वृद्धि, कामनाओं की सिद्धि, बुद्धि, श्री, शुद्धि, मोक्ष और ऋद्धि के लिए होते हैं ।

५६. सायुज्यमाश्रये

(मैं परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करता हूँ ।)

१. हे प्रेममय, सदा संसार के पालक, प्रभु ! मैं तुम्हारे चरणकमलों में बार-बार प्रणाम करता हूँ ।

२. मेरे ऊपर तुम्हारी कृपा हो कि मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ बन सकूँ और संसार के मोह-बन्धन से मुक्त हो जाऊँ ।

३. मेरा अज्ञान नष्ट हो और विज्ञान मुझे प्राप्त हो । सद्भावनारूपी सूर्य की प्रभा मेरे चित्त को विकसित करे ।

४. मैं सत्कर्मों, दान और दया के कार्यों में सबसे अग्रणी होऊँ । दीनों के उद्धार और गुणों की उन्नति में मेरा मन लगे ।

५. दुष्कर्म-जन्य पाप-वासनाओं को नष्ट करके मैं सत्कर्मों में प्रवृत्त होऊँ और वेदों के उद्धार में मेरा मन लगे ।

६. मैं देश के उद्धार, संसार की उन्नति और ज्ञान के प्रसार में सदा मग्न रहूँ । आधि-व्याधि और दुःखों को नष्ट करने में मेरा समय व्यतीत हो ।

७. मेरे हृदय में आनन्द के लिए सदा उदारता की भावना रहे । मैं दीन-दुःखितों की रक्षा में तत्पर होकर लोगों के उद्धार में तत्पर रहूँ ।

८. मैं परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाकर, योगरूपी अग्नि से पापों को जलाकर, परमात्मा का सायुज्य प्राप्त करूँ ।

५७. आत्मानं रथिनं विद्धि

(आत्मा को शरीररूपी रथ का स्वामी समझो ।)

१. वह परमात्मा ज्ञानरूप, सदा सत्यनिष्ठ, वशी, सच्चिदानन्द-स्वरूप, विभु, व्यापक, गन्ध और स्पर्श से हीन, नित्य, स्थिर, अव्यक्त, तेजोमय और कल्याणकारी है ।

२. वह रूप रस और शब्द से रहित, सूर्यवत् तेजोमय, त्रिगुणातीत, आदि-मध्य और अन्त से रहित तथा अव्यय है। ज्ञानदृष्टि से उसको देखने पर वह मनुष्य का उद्धार करता है।

३. यदि आत्मज्ञान अभीष्ट हो तो भोगप्रधान इस शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथि मानो और चिन्तनशील इस मन को लगाम समझो।

४. भोगों में आसक्त और मन को खींचने वाली ये इन्द्रियाँ तीव्र-गामी घोड़े हैं तथा यह आत्मा रथ का स्वामी है। यह आत्मा मन और बुद्धि से युक्त होकर विषयों के भोक्ता के रूप में स्थित है।

५. जो मनुष्य विद्वान्, ज्ञाननिष्ठ, संयमी, पवित्र बुद्धि वाला, सत्कर्म-निष्ठ और सन्मार्गगामी है, उस मनुष्य की इन्द्रियाँ वश में रहती हैं, जैसे योग्य सारथि के शिक्षित घोड़े।

६. जिसकी आत्मा और बुद्धि भ्रष्ट हैं, जो ज्ञानहीन है, चंचल मन और पापकर्मों में लिप्त है, वह इन्द्रियों के वश में आकर, लक्ष्यच्युत होकर, जन्म के बन्धन में पड़कर इस संसार में आता है।

७. जो ज्ञान का आश्रय लेकर संयमी, विद्वान्, नियमित चेष्टा वाला, पवित्र, सत्यनिष्ठ, वशी, पवित्र बुद्धि और कर्म वाला, मनुष्य तपस्या के द्वारा मुक्ति का मार्ग अपनाता है, वह जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

८. जो अज्ञानग्रस्त, आत्मा बुद्धि और सात्त्विक गुणों से रहित, रोग-शोक आदि से विकृत मन-बुद्धि वाला, पापकर्मों में प्रवृत्त और अधर्मी होता है, वह अज्ञानग्रस्त होकर जन्म-मरण के बन्धन में पड़ता है।

५८. सुधा ते दृष्टिरिष्टा मे

(हे ईश ! तुम्हारी कृपादृष्टि अमृत-तुल्य है ।)

१. हे ईश ! मैं तुम्हारे अधीन हूँ। मैं तुमसे दया की याचना करता हूँ। तुम ही इस संसार में आश्रयदाता हो, अन्य कोई मेरा आश्रय नहीं है।

२. तुम्हारी दृष्टि अमृतमय है और करुणा से पूर्ण है। तुम्हारी दया दिव्य अमृत, गुणमयी और अमृत का स्रोत है।

३. तुम्हारा आशीर्वाद पाकर, शोक-संताप से तप्त मैं शान्ति का झरना पाकर कृतार्थ और संतापरहित हो गया हूँ।

४. जहाँ तुम्हारी दयादृष्टि नहीं है, वह जीवन व्यर्थ है, वह प्राण-संचार व्यर्थ है, वह संपत्ति और परिवार भी निरर्थक है।

५. मैं संसार में दुःखों, रोग और भोगों आदि से नष्ट हो गया हूँ । मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता । हे ईश ! कृपया मुझे सन्मार्ग दिखाइए ।

६. हे ईश ! सुख और दुःख में, योग और भोग के मार्ग में, प्रसन्नता और शोक-मोह में, तुम ही एकमात्र मेरी गति हो ।

७. हे ईश ! भोगों में अभिरुचि और संपत्ति में आसक्ति व्यर्थ है । तुम्हारी दया से ही मोह-बन्धनों से विरक्ति होती है ।

८. हे भगवन् ! मेरे सारे दुःखों को दूर करके, मेरे पापों को क्षमा करो । आप अपने इस संतप्त भक्त का अपनी दयादृष्टि से उद्धार कीजिए ।

५९. ऋतं च सत्यं च

(वह ऋत और सत्य है ।)

१. ऋत और सत्य जगत् के कारण हैं । ये दोनों ईश्वरीय तेज से उत्पन्न हुए हैं, ये नित्य और तेजोमय हैं, ये संसार के संयोजक हैं ।

२. ऋत सत्य है, ज्योति है, सूक्ष्म परब्रह्म है, संसार का आधार और स्नेहात्मक तन्तु है ।

३. ऋत से पृथिवी में तेज है और चन्द्रमा में कान्ति है । सूर्य की दिव्य गति ऋत है और संसार में गति भी ऋत है ।

४. ऋत से संसार में गति है और मनुष्य में प्राण-संचार है । ऋत परम दिव्य ज्योति है । यह विद्युत् के तुल्य चंचल और सूक्ष्म है ।

५. ऋतरूप परमात्मा सत्य है । वह जगत् का कर्ता और धर्ता है । ऋत ही जीवात्मा के रूप में कर्मों का फल भोगता है ।

६. संसार में सत्य-हीन की कोई गति नहीं है । सत्य ही गति है, आत्मा है, सन्मार्ग है और विपत्तिनाशक शिव है ।

७. सत्य स्वर्ग का साधन है । यह ज्ञानरूपी परम ज्योति है और त्रिभुवनके संताप का हर्ता है । सत्य ही परमात्मा, विष्णु और महाशक्ति है ।

८. ऋत सत्यरूपी ज्योति है । यह अज्ञानसमूह को नष्ट करता है । तपस्या से पवित्रात्मा व्यक्ति ही इसको देख पाते हैं । ऐसे श्रेष्ठ ऋतरूप ईश्वर का मैं आश्रय लेता हूँ ।

६०. इदमहमनुतात् सत्यमुपैमि

(मैं असत्य को छोड़कर सत्य को अपनाता हूँ ।)

१. संसार में सत्य पार लगाने वाला है, समस्त सिद्धि और समृद्धि का कर्ता है, दुःख-द्वन्द्व-रूपी दावाग्नि का नाशक है और भव-सागर में पोत बनकर पार लगाने वाला है ।

२. यह संसार छल प्रपंच और भय से भरा हुआ है, पग-पग पर पापों से युक्त है, दुर्व्यसन और विषयभोगरूपी विष से व्याकुल है, काल और प्रेम-प्रपंच के प्रसार से पीडित है ।

३. इस संसार में कोई निरापद गति नहीं है । यहाँ कोई भी सुख और शान्ति देने वाला मार्ग नहीं है । संसार का मार्ग मद रोष मनोव्यथा और विषाद से भयावह है, यह अनेक वंचक पांचभौतिक तत्त्वों से दुःखदायी है ।

४. यहाँ मनुष्य भयंकर मोह लोभ और माया से विवेकहीन होकर शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता है । विषय-भोग और धनसंग्रह की कामना से वह सन्मार्ग और असन्मार्ग के निर्णय में किंकर्तव्यविमूढ हो जाता है ।

५. मनुष्य को धन की लिप्सा सदा दुःख देती है । वह उसके भले-बुरे परिणाम को नहीं जान पाता । वह धन की तृष्णा से सद्वुद्धि और निर्णय को छोड़कर कुमार्गगामी हो जाता है ।

६. विद्वान् व्यक्ति दुष्परिणामों से सावधान होकर और विषम दुःखों से पीडित होकर शान्ति चाहता है, जैसे तीव्र धूप से पीडित मनुष्य सघन वृक्षों का आश्रय लेता है ।

७. विद्वान् असत्य-कर्मों से खिन्न-मन, विषयभोग और दुष्कर्मरूपी पंक से दुःखित, भयंकर कष्टरूपी महासागर में पड़ा हुआ, सुखद सत्य के मार्ग को अपनाता है ।

८. यदि लोक और परलोक का सुख अभीष्ट हो, यदि सुखद शान्ति का मार्ग प्रिय हो और यदि परमात्मा की कृपा का सुख प्राप्त करना हो तो सदा सुखद सत्य का मार्ग ही अपनावो ।

६१. श्रद्धया सत्यमाप्यते

(श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है ।)

१. सुखद श्रद्धा को धारण करने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है । श्रद्धा रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करके सत्त्वगुण देती है ।

२. श्रद्धा अपनी प्रभा के प्रकाश से, अविद्यान्धकार के बन्धन को नष्ट करके, सूर्य की किरणों के तुल्य प्रखर ज्योति फैलाती है ।

३. जहाँ श्रद्धा, धर्म और भक्तिभाव जागृत नहीं हुए हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता । गुण, ज्ञान और शुभकर्म श्रद्धा के बिना नहीं बढ़ते हैं ।

४. सत्त्वगुणमूलक सिद्धि, विचारमूलक विवेक और तत्त्वज्ञान की दृष्टि सदा श्रद्धा की सहायता से ही होती है ।

५. यह श्रद्धा विषयों में निपुणता से आती है, निपुणता दीक्षा (संलग्नता) से आती है, दीक्षा व्रतों के अनुष्ठान से सिद्ध होती है, अतः सत्य-ब्रह्म की प्राप्ति का सोपान व्रत है।

६. यह श्रद्धा पवित्र और सात्त्विक मनोभावों से प्राप्त होती है। यह आत्मज्ञान का मार्ग खोलकर परब्रह्म की प्राप्ति कराती है।

७. श्रद्धा सत्य का सोपान है, यह मोक्ष का द्वार है, यह सदा तेजोमय ब्रह्मरूपी ज्योति है।

८. श्रद्धा पवित्र और शान्त सद्भावों तथा गुणों के आधान से इस लोक और परलोक को सात्त्विक गुणों से युक्त करती है।

९. यदि इस लोक में कल्याण, परलोक में शान्ति, शुभ-भोग और अपवर्ग अभीष्ट हैं तो श्रद्धा ही उसका साधन है।

१०. यह कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्रद्धा, तप विद्या और गुणों से शुद्ध, सुशील और सात्त्विक गुणों से युक्त, पवित्र चित्त में ही अपना स्थान बनाती है।

६२. हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्

(सत्य का मुख सुनहरी आवरण से ढका हुआ है।)

१. यह संसार नैसर्गिक सुषमा से युक्त, ऐश्वर्य का आगार, सुन्दर शोभा से वेष्टित और मनोरम प्रकाश से प्रकाशित है।

२. यह संसार तेजोमय प्रभा से उज्ज्वल, पक्षियों के कलख से गुंजित, फूलों के सौरभ से युक्त और लताओं से मंडित है।

३. यह संसार आमोद-प्रमोद से युक्त, कामक्रीडा का आंगन, सुन्दरियों से मनोरम और जलती दावाग्नि के तुल्य तेजोमय है।

४. यह संसार विद्युत् के तुल्य मनोरम, यति की मति को मोहने वाला, मदिरा के तुल्य सज्जनों को दूषित करने वाला तथा असज्जनों के चित्त को आनन्दित करने वाला है।

५. यह संसार मोहक वस्तुओं से लुभाने वाला, पवित्र बुद्धि को दूषित करने वाला, सुवर्ण के पात्र की तरह, सार वस्तु को छिपा रहा है।

६. विद्वानों को लुभाता हुआ, विज्ञानों को विकृत करता हुआ, मरु-मरीचिका की तरह यह संसार मूढजनों को विनष्ट कर देता है।

७. विचारशील विद्वान् इस संसार में कुछ दोष देखते हैं। वे संसार की असारता और पाप-मूलकता को देखकर इसे हेय मानते हैं।

८. परमेश्वर में अपने पवित्र मन को लगाकर, अजेय होकर, इन्द्रिय-रूपी घोड़ों को कुशल सारथि के तुल्य रोके ।

९. आनन्दरूप और निश्चल उस परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाकर विद्वान् विषय भोगरूपी समुद्र को पारकर अमृत के कोश उस प्रभु को प्राप्त करता है ।

१०. हे प्रभु ! तुम अपने सत्यस्वरूप के दर्शन के लिए इस सुवर्णमय आवरण को हटा दो और अपने तेजोमय स्वरूप को दिखाओ ।

६३. धियो यो नः प्रचोदयात्

(परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करे ।)

१. हे सर्वश्रेष्ठ एवं व्यापक भगवन् ! तुम संसार के स्वामी हो । तुम ज्ञान के सूर्य और एकमात्र आनन्दस्वरूप हो ।

२. हम सत्यस्वरूप, प्रिय, ज्ञान की कान्ति से प्रकाशमान, आनन्द की किरणों से दीप्त और तेजोमय उस ईश का भजन करते हैं ।

३. हे ईश ! तुम पाप के प्रवाह के रोधक, पुण्यसरिता के प्रवाह, आनन्द और शान्ति के सिन्धु तथा सुधामय चन्द्र के तुल्य हो ।

४. हे भगवन् ! तुम अपने तेज से सदा हमारी बुद्धि को प्रेरित करो और अपने ज्ञानरूपी सूर्य के प्रकाश से हमें मेधावी बना दो ।

५. सभी देवगण और मनुष्य मेधाशक्ति की उपासना करते हैं । मेधा ही शान्ति और मुक्ति का साधन है ।

६. हे ईश ! तुम इस विशाल संसार में प्रतिभा-मूलक ज्ञान के दाता हो । तुम प्रतिभा को प्रभा से मुझे सदा प्रबुद्ध करो ।

७. हे भगवन् ! तुम वेद-शास्त्र के स्रष्टा और चराचर संसार के द्रष्टा हो । हम ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित प्रतिभा का ही आश्रय लेते हैं ।

८. इस संसार में मेधाशक्ति अमृत है और गुणों की धारा है । मेधाशक्ति बुद्धि और गुणसमूह देती है ।

६४. देवीं धियं मनामहे

(हम दिव्य बुद्धि का चिन्तन करते हैं ।)

१. इस संसार में बुद्धि ही सत्य का सन्देश देने वाली और अभीष्ट वस्तु है । बुद्धि विवेक पर आश्रित है और आश्रय देने वाली है । यह मोह और माया के अन्धकार को नष्ट करती है, तेजोमय है और ज्ञान-रूपी सूर्य की प्रभा से भास्वर है ।

२. प्रतिभामूलक ज्योति एक, सर्वोत्कृष्ट और निश्चल है। यह परम तेजोमय और प्रकाशों का प्रकाश है। यह आत्मज्ञाननिष्ठ, मन-वाणी से से दुर्लभ, तत्त्वज्ञान के लिए चिन्तामणि और सात्त्विक गुणों में सर्वश्रेष्ठ है।

३. हम बुद्धि की प्रेरक मति, को पवित्र करने वाली, मार्गदर्शक, वैभव-वर्धक, पवित्रों को भी पवित्र करने वाली, परम पवित्र, सत्य और प्रिय वचन के परम धाम, धर्मरूप प्रतिभ ज्योति का चिन्तन करते हैं।

४. मनुष्य देखकर, सुनकर और छूकर बुद्धि के साररूप और चिन्तामणि-तुल्य प्रतिभ ज्ञान को नहीं जान पाता है। यह वाक्यत्व (प्रतिभा) मेधावी और सात्त्विक व्यक्ति को चाहता है और उसको सात्त्विक सूक्ष्म दृष्टि देता है।

५. यह प्रतिभा दिव्यरूप, मनोहर और सदा कार्यशील है। यह नाम-रूपात्मक जगत् को प्रेरणा देती है। योगी ब्रह्मरूप में इसका ध्यान करते हैं। यह वाक्यरूप संसार में सदा व्याप्त है।

६. यह प्रतिभा रुद्र और सूर्य आदि के रूप में सत्त्वगुण में स्थित है, यह सारे संसार जो चलाती है, बुद्धि के द्वारा चराचर जगत् को चेतना देती है और सात्त्विक व्यक्तियों के द्वारा मन में धारण की जाती है।

७. यह प्रतिभा कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, वेद-शास्त्र आदि के द्वारा संस्तुत है, निर्विकल्परूप में सर्वत्र व्याप्त और व्यवहृत है, नाम-रूप आदि के द्वारा भिन्न होने पर भी अभिन्न है।

८. यह प्रतिभा साधकों के द्वारा आराधित है। यह तत्त्वदृष्टि के द्वारा सदा प्राप्यरूप में अभीष्ट है। यह देवों के द्वारा सेवित प्रतिभा मेरे पवित्र मन में निवास करे।

६५. केतपूः केतं नः पुनातु

(बुद्धि को पवित्र करने वाला ईश्वर हमारी बुद्धि पवित्र करे।)

१. बुद्धिरूपी ज्योति मनोहर, शोधक, ज्ञान-ज्योति-दायक, भाव-संशोधक, पापों और सन्तापों की शोषक, पुष्टिदायक, दोषों की नाशक और मन का आभूषण है।

२. आत्मज्ञान का उदय शान्ति और सन्तोष-दाता, ज्ञान और विज्ञान की शुद्धि से विवेक का दाता, सद्गुणों और बुद्धि का प्रेरक तथा वर्धक, मोक्षमार्ग के अवरोध का निवारक और पवित्रकर्ता है।

३. जहाँ शान्ति स्थिररूप से निवास करती है, अमृतवत् शीतल सन्तोष की धारा बहती है, आनन्द का स्रोत और प्रसन्नता का प्रवाह

बहता है और विश्वबन्धुत्व की भावना प्रवाहित होती है, वह सफल जीवन है।

४. जहाँ सत्यम् शिवम् सुन्दरम् प्रकाशित है, वहाँ अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश अवश्यंभावी है। जहाँ उद्धार करने वाली सात्त्विक वृत्ति है, वहाँ पाप-पंक के लेप का नाश हो जाता है।

५. वही जीवन सफल है, जहाँ सत्त्वगुणों का विकास है और ईश्वर के पवित्र नाम का गुणगान होता है। मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा का वह परमपद है, जहाँ रोग शोक और मोह का अत्यन्त अभाव है।

६. वह परमात्मा एक, वशी, सब जीवों में विद्यमान, संसार का कर्ता धर्ता और पालक, संसार का ज्ञानदाता, मोहक, अज्ञानहर्ता और विश्वन्ध है। वह किसको प्रिय नहीं है?

७. जो बुद्धि का शोधक, आत्मज्ञान-दाता, ज्ञानभानु की प्रभा से उद्बोधक, शान्ति सन्तोष और सुखदेकर पवित्र करने वाला और दोषों को नष्ट करने वाला है, वह शिव हमें अभीष्ट है।

८. जो विद्वानों की बुद्धि को पवित्र करता है, पापहर्ता है, राग-द्वेष आदि दोषों का नाशक और शक्तिदाता है, वह ईश्वर सदा सूर्यवत् आत्मा में विद्यमान होकर प्रकाशित हो रहा है। उस एक स्तुत्य ईश्वर का मैं सदा भजन करता हूँ।

६६. विद्यातपोभ्यां भूतात्मा

(विद्या और तप से जीवात्मा शुद्ध होता है।)

१. इस भोग्य जगत् में केवल कर्म ही आश्रयदाता है। यह ही भोग और मोक्ष का प्रमुख साधन है।

२. कर्म जीवात्मा, बुद्धि और मन को शुद्ध करता है। यह मन को शुद्ध करके ज्ञान और शील की वृद्धि करता है।

३. यह विद्या मन वाणी और कर्म की शुद्धि तथा गुणों और सत्य-मूलक धर्मों की वृद्धि का पवित्र साधन है।

४. यह विद्या ज्ञान के प्रसार से, मोह के नाश से, अविद्यान्धकार के संहार से, आत्मा को समूल पवित्र करती है।

५. यह विद्या परम तेज से युक्त होकर सूर्य की किरणों के तुल्य है। यह पाप, राग-द्वेष और काम-क्रोध को नष्ट करती है।

६. यदि विद्यारूपी जल की धारा से मन को पवित्र कर लिया है तो काम-क्रोध आदि दुर्गुण और राग-द्वेष मनुष्य को दुःखित नहीं करते।

७. तप जीवात्मा को पवित्र करने का पवित्र साधन है। तप पाप, मल और दुष्कर्मों को नष्ट करता है।

८. संसार में तप के सदृश पवित्र करने वाला दूसरा कोई कर्म नहीं है। तप से मनुष्य इसी प्रकार शुद्ध हो जाता है, जैसे आग में डालकर शुद्ध किया हुआ सुवर्ण।

९. तप ऋषियों और योगियों की सिद्धि का प्रमुख कारण है। विद्वान् तप से आत्मा और बुद्धि को शुद्ध करके प्रभु का परमपद पाते हैं।

१०. मन की शुद्धि और यश की वृद्धि के लिए, तप और विद्या को अपनाकर, सात्त्विक कर्मों से परमात्मा को सर्वथा प्रसन्न करो।

६७. तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (मेरा मन शुभ विचारों वाला हो ।)

१. मन तेजोमय, प्रकाशों का प्रकाशक, तत्त्वज्ञानदाता, सात्त्विक गुणों में श्रेष्ठ, वायुवत् चंचल, दूरगामी, सूक्ष्मगामी, पारे के तुल्य चपल, अस्थिर और तीव्रगामी है।

२. यह मन आकाश के तुल्य सारे संसार में व्याप्त है, वायु की तरंगों और विद्युत् के प्रकाश के तुल्य है। यह जागृत और स्वप्न दोनों कालों में सक्रिय रहता है। यदि मन को निष्क्रिय बना दिया जाए तो आत्मज्ञान होता है।

३. ज्ञान, धारणा, चिन्तन और कल्पना, ये सभी तत्त्व मन के आश्रित हैं। मन बन्दर के तुल्य है, इसको शिक्षा के द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। अतः मन को ज्ञान की दीक्षा देना और इसकी परीक्षा लेना श्रेयस्कर है।

४. यज्ञ और धर्मकर्म, त्याग-दान, पाप-पुण्य, राग-द्वेष भोग और मोक्ष की चिन्ता और परब्रह्म में ध्यानयोग, यह सभी कुछ मन पर निर्भर है।

५. ज्ञान-विज्ञान, आस्तिकता, आत्मोन्नति, वेद-शास्त्र और धर्म-शास्त्रों का ज्ञान, धर्म-कर्म-पूजा, भक्ति-योग आदि और ज्ञानयोग, सब कुछ मन पर निर्भर है।

६. यह मन ज्ञान-विज्ञान, चेतना कल्पना और धारणा आदि की धुरी है। ज्ञानी इसको गुप्त रहस्य मानते हैं। यह मानव में शुद्ध चिन्ता-मणि के तुल्य है।

७. यह मन घोड़े की तरह कठिनाई से वश में आता है, यह उत्तम घोड़े की तरह भक्तिभाव, वैराग्य, त्याग, सद्गुण, सच्चरित्र, धर्म और पुण्योदय से वश में किया जा सकता है।

८. यह पवित्र मन कल्पवृक्ष है। सच्चरित्र, गुण, धर्म और सद्वृत्तियों के आश्रय से सिद्धि देने वाला पुण्यरूपी फल इससे प्राप्त किया जाता है। तब राग-द्वेष, आधि और व्याधि स्वयं नष्ट हो जाते हैं।

६८. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः

(मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है।)

१. मन मनुष्य को बन्धन में डालने वाला और मुक्त करनेवाला है। मन मनुष्य का तारक और मारक है।

२. मन को विद्वान्, महर्षि, साधक और तपस्वी जीत पाते हैं।

३. मन विद्युत्, नदी-प्रवाह और वायु के तुल्य चंचल है। यह अग्नि तुल्य दाहक भी है।

४. आस्तिक व्यक्ति तपस्या, दृढ़-निश्चय, साधना और विरक्ति की भावना से मन को जीत पाते हैं।

५. यदि आत्मदर्शन और आत्मगौरव अभीष्ट है तो घोड़े की तरह मन को जीतकर अपने वश में रखो।

६. जब तक सज्जन बलात् दुर्जेय मन को नहीं जीत पाते, तब तक महान् गौरव और वैभव प्राप्त नहीं हो सकता है।

७. जहाँ वैराग्य के भाव से युक्त सज्जनता नहीं है, वहाँ मन इन्द्रियरूपी घोड़ों को वश में करके मनुष्य को पतित कर देता है।

८. आत्मनिष्ठ तप से मन को वश में करके, मुक्ति और सिद्धि के साधनभूत इस मन को पवित्र करो।

६९. मनः सत्येन शुध्यति

(मन सत्य से शुद्ध होता है।)

१. जीवात्मा में स्थित यह मन दिव्य दूत है और अतिसूक्ष्म है। यह ज्ञान-रश्मि से दीप्त ज्योति-रूप है।

२. मन इस शरीर में सदा सारी इन्द्रियों को चलाता है और कर्मों के अनुरूप उन्हें भोग दिलाता है।

३. विचार से उत्पन्न होने वाले सारे भाव मन के वश में हैं। सद्भावों से मोक्ष मिलता है और दुर्भावों से पतन होता है।

४. शुद्ध मन तेजोमय बहुमूल्य रत्न के तुल्य है। यह ज्ञान को तेजस्वी बनाकर सात्त्विक गुणों को देता है।

५. मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है। यह कर्म के अनुरूप देवत्व या असुरत्व देता है।

६. मोक्ष की प्राप्ति के लिए विचारशुद्धि आवश्यक है। सारी संपत्तियाँ और विपत्तियाँ विचारों से ही उत्पन्न होती हैं।

७. सत्य से सभी मनुष्यों का हृदय शुद्ध होता है। वैराग्य और मोक्ष सत्य पर निर्भर हैं।

८. सत्य से मल और राग आदि दोष नष्ट होते हैं। सत्य अमृत का प्रवाह है और मन की ज्योति है।

९. संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो सत्य से न मिल सके। सत्य सूर्य की किरण और चन्द्रमा की शुद्ध चाँदनी है।

१०. सत्य और शुद्ध विचारों से अपने मन को शुद्ध करके, वरेण्य एवं व्यापक परमात्मा में अपना मन लगावो।

७०. शुद्ध मानस-मन्दिरकम्

(मेरा मन-मन्दिर शुद्ध है।)

१. हे परमेश भगवन् ! तुम्हारी पूजा के लिए यह मेरा शुद्ध मन-मन्दिर है। यह सरल, सरस, शुद्ध और भक्तिभाव से पूर्ण है।

२. हे ईश ! जहाँ सात्त्विकता, गुण और ज्ञान देने वाली तेरी करुणामय मूर्ति है, वहाँ भाव-शुद्धि, भोग, मोक्ष, पवित्रता और गुणों की वृद्धि होती है।

३. हे ईश ! देव, दानव, सुर और मनुष्य तेरे करुणारूपी अमृत से प्रसन्न हैं। वे भोग और ऐश्वर्य से युक्त तथा समस्त कामनाओं की सफलता से आनन्दित हैं।

४. हे ईश ! तेरे भक्त रोग शोक भय और क्रोध से मुक्त, मद ईर्ष्या और तमोगुण से रहित, शुचिता मृदुता और चतुरता से युक्त होकर तेरे पाद-पद्म के सौरभ में लीन रहते हैं।

५. हे ईश ! भक्त काम और विषय-वासना से रहित, योगसाधना और सद्भाव में प्रवृत्त, दुर्जय कामभाव से विमुख होकर तेरे चरणामृत के पान में तत्पर रहते हैं।

६. हे ईश ! मुनीन्द्र जन शोभा और प्रतिभा के आश्रय, आत्मज्ञान-रूपी गुण से युक्त, आनन्द के समुद्ररूप, तेरी शरण में आते हैं।

७. हे करुणा की मूर्ति ईश ! तुम मेरे गुणयुक्त, भक्तिभावना से मनोहर, भौतिक और दैविक तापों से युक्त, दयालु हृदय में अपने चरण-कमल रखो ।

८. हे ईश ! तुम मेरे हृदयमन्दिर में निवास करो, दुर्गुणों और दोषों के प्रसार को हटाओ, पापसमूह और संताप को नष्ट करो तथा अज्ञानान्धकार को दूर करो ।

७१. आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

(शुभ विचार हमारे पास सब ओर से आवें ।)

१. इस भोग्य संसार में सारे विचार संकल्प-जन्य हैं । वे ज्ञानभानु के प्रकाश से सदा ज्योति देते हैं ।

२. आसक्ति, गुण, वैराग्य, हर्ष, शोक, अनुराग, कामनाएँ, आधि-व्याधि और भोग, ये सब संकल्प-जन्य हैं ।

३. जहाँ पर भाव-शुद्धि है, वहाँ शान्ति, सुख, सात्त्विक गुण, गुणों के प्रति अनुराग, ज्ञान, बुद्धि और विवेक होते हैं ।

४. जहाँ भावशुद्धि है, वहाँ आस्तिकता, आत्मशुद्धि, तेज, बल, स्मृति, पुरुषार्थ, शौर्य, धैर्य, भक्ति, सुशीलता और दक्षता गुण होते हैं ।

५. पवित्रता, प्रेम, दोष और आधि-व्याधि के नाश में तथा पापों के अवरोध में संकल्प ही कारण हैं ।

६. जहाँ सात्त्विक भाव, ज्ञान, आत्मशुद्धि, सद्धर्म और बुद्धि का प्रसार होता है, वहाँ देवों का निवास होता है ।

७. सभी सात्त्विक गुण मेरे मन में निवास करें । मेरा मन सद्भावों और सोम्यगुणों का समुद्र-तुल्य आधार हो ।

८. सारे शुभ गुण, समस्त दोषों को नष्ट करके, कल्याण के लिए मेरे हृदय में निवास करें, जैसे पक्षी अपने घोंसले में ।

७२. योगः कर्मसु कौशलम्

(कर्मों में कुशलता का नाम योग है ।)

१. योग सदा हितकारी है । यह भोग और अपवर्ग का साधन है । यह सत्य में रुचि और धर्म में निष्ठा देता है ।

२. योग अपवित्र विषयभोग के प्रति वैराग्य, अधम कामवासना के प्रति विरक्ति, क्रोध से प्रबल घृणा और मोह-मद से अरुचि देता है ।

३. जो स्वार्थ बुद्धि छोड़कर, कामवासना हटाकर और ब्रह्मार्पण करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वह मुक्त होता है ।

४. कामवासना निन्दनीय है। काम बन्धन का कारण है। उसको अभ्यास और वैराग्य से रोके।

५. अपने स्वार्थ को छोड़कर, निष्काम भावना से, सदा दान तप और पुण्य करे।

६. सत्कर्मनिष्ठ सात्त्विक गुण, परमात्मनिष्ठ सद्भावना और तेजो-मय ज्ञान, ये वस्तुतः मोक्षदायक हैं।

७. धर्म और सत्कर्म में प्रवृत्ति, ज्ञान और परमात्मा में रुचि, दान और गुणों में अनुराग, ये गुण मनुष्य को सांसारिक बन्धनों से मुक्त करते हैं।

८. सत्य, संयम, मनोनिग्रह, त्याग, तप, सन्तोष, धैर्य और मानसिक प्रसन्नता, ये गुण तत्त्वज्ञान के लिए हैं।

७३. वसुधैव कुटुम्बकम् (संसार ही हमारा कुटुम्ब है ।)

१. हे करुणा के सिन्धु भगवन् ! तुम मुझे सुखद और वरद सुमति दो तथा मेरे हृदय में पतित एवं दुःखित जनों के दुःख को दूर करने वाली दया की भावना दो।

२. हे कल्याणकारी, सुखद, त्रिनेत्र शिव ! हे भव-बन्धन के दूर करने वाले और तारक ! हे पाप कष्ट और भय के नाशक ! तुम ही इस संसार में लौकिक दुःखों के नाशक हो।

३. हे ईश ! तुम्हारी ममत्व-युक्त दृष्टि समत्व, गौरव और निजत्व प्रदान करे। वह लुभाने वाली स्वार्थ बुद्धि को हटाकर मेरे लिए परमार्थ रूपी सुख प्रदान करे।

४. यह नानाप्रकार का धन का लोभ मनुष्य को दानव बना देता है। स्वार्थ की भावना दया को हटाकर हृदय में निर्दयता और निष्ठुरता उत्पन्न करती है।

५. विद्वान् लोग दुर्गुणों को छोड़कर, निष्पाप और मित्र होकर, दूसरों के दुःख दूर करने में तत्पर रहते हैं। वे शुभ और अशुभ का ठीक-ठीक विचार करके पतितों के कष्ट-निवारण में लगे रहते हैं।

६. ममता की भावना हृदय में समत्व, दयाभाव और आत्मीयता उत्पन्न करती है। यह हृदय में लोकहित के लिए समवेदना का भाव जागृत करती है।

७. 'संसार ही अपना कुटुम्ब है' यह ज्ञान की बात है। अपने और पराये का विचार करना निकृष्ट मार्ग है। गुणी, सत्कर्मी और परोपकार की बुद्धि वाले लोग पृथिवी पर सबको अपने भाई के तुल्य मानते हैं।

८. यह धन चंचल और बिजली के प्रकाश के तुल्य क्षणिक है। यदि यह लोकहित में लगता है तो सफल है। स्वार्थी मनुष्य नर-पशु है और परोपकारी व्यक्ति भगवान् के तुल्य है।

७४. यतो धर्मस्ततो जयः

(जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है ।)

१. धर्मबुद्धि संसार में विजय दिलाती है। यह अभय, सुख और वर देती है। यह सारे संसार का पालन करती है और पापरूपी दानव और अंधकार को नष्ट करती है।

२. यह धर्मबुद्धि संसार की धारक और पालक है। यह मनुष्य के मार्ग को गुणमय बनाती है। यह गुणगौरव को देने वाली सदबुद्धि, कीर्ति और गुणसंपदा मानव को देती है।

३. यह धर्मनिष्ठा सारे संसार में विजयी होती है। यह सात्त्विक गुण, विवेक और उन्नति देती है। यह दुर्गुण और पापभावना को दूर करती है तथा मनुष्य की बुद्धि को सन्मार्ग पर लाती है।

४. संसार में धर्मनिष्ठा भेदभाव और भय का कारण नहीं है। यह शोषण नहीं सिखाती। यह अपकार, अपमान, दुर्गुण, मद, आलस्य और दुरभिमान को उत्पन्न नहीं करती है।

५. पुण्यमूलक परोपकार सत्कर्म है। दूसरे की उन्नति में बाधा डालना पाप है। धर्मबुद्धि सदा अपने गुणों की वृद्धि और गुणगौरव का साधन है।

६. अपने कर्मों के आधार पर जय या पराजय होता है। सरलता और दुर्जनता अपने हाथ में है। अपने गुणों के आधार पर किए गए पुण्य या पाप स्वयं जय या पराजय का रूप धारण करते हैं।

७. यदि इस संसार में विजय चाहते हो तो परमात्मा का नाम लो और धर्मबुद्धि अपनावो। सत्कर्मी के फलस्वरूप विजय होती है और पापकर्मी के फलस्वरूप पराजय।

८. परमात्मा में निष्ठा धर्म से प्राप्त लक्ष्मी को निर्मल बनाती है और विजय देती है। धर्म का पालन आत्मिक शक्ति, विजय, धैर्य, गुण-गौरव और मनोबल देता है।

७१. स्वधर्म निधनं श्रेयः

(अपने धर्म के पालन में मर जाना श्रेयस्कर है ।)

१. अपने धर्म-कर्म का पालन जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है । यह विचारों को शुद्ध और समस्त ज्ञान को पुष्ट करता है ।

२. जहाँ दृढ़ धर्मबुद्धि, सात्त्विक विचार और सदाचार नहीं हैं, वहाँ विनाश ही है ।

३. अपना धर्म पवित्र करता है, बुद्धि और धैर्य को पुष्ट करता है, मन को प्रसन्न करता है और अनिष्टों एवं विघ्नों को नष्ट करता है ।

४. धर्म निश्चित रूप से गुणों के प्रति रुचि और श्रेष्ठ गौरव देता है । यह चरित्र और शील का वर्धक है तथा सांसारिक आधि-व्याधि का नाशक है ।

५. धर्म ही पृथिवी का धारक, मानवमात्र का आश्रय, विवेक-शक्ति का पोषक, गुणोन्नति और मानवसमाज की उन्नति का साधन है ।

६. सद्धर्म और सत्कर्म का लक्षण है—मन और वचन में सरलता, परोपकार की भावना, पुरुषार्थ और सात्त्विक गुणों की सत्ता ।

७. स्वधर्म-पालन में ये गुण माने गये हैं—दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, कर्मठता, गुणों में उन्नति और मृदुता ।

८. स्वधर्मनिष्ठा धैर्य और बुद्धि को जागृत करती है । यह मनुष्य को पाप के मार्ग से रोक कर सदा उन्नति प्रदान करती है ।

९. स्वधर्मनिष्ठा मन को शुद्ध करके बुद्धि को पवित्र करती है । यह भय, दुःख, रोग और शोक नष्ट करती है तथा अमृत, शान्ति और मुक्ति देती है ।

१०. अपने धर्म-कर्म में निष्ठा शुभ है । यह सदा सुखद है । यह अक्षय कीर्ति, गुणोन्नति और सुमति देती है ।

७६. स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्

(धर्म का थोड़ा भी अंश महान् संकट से रक्षा करता है ।)

१. धर्म के आधार पर ही यह संसार, सारे कर्म और समस्त ऐश्वर्य रूके हुए हैं । धर्म लोकों का धारक है और यह परम तेजोमय ज्योति है ।

२. जहाँ धर्म (सत्य आदि) की पूजा, धार्मिक कृत्य, दान-यज्ञ आदि, इष्ट और आपूर्त कर्म, दीनों का उद्धार और मन की शुद्धि होती है, वहाँ देवों का पवित्र निवास होता है ।

३. जहाँ सत्य, दया, दान, चतुरता, विचारशुद्धि, तप, त्याग, करुणा, मृदुता, लज्जा, अचपलता और आत्मोन्नति गुण होते हैं, वहाँ श्रेय और प्रेय के लिए सात्त्विक गुणों का विकास होता है।

४. जहाँ पापों से निवृत्ति, सत्कर्मों में प्रवृत्ति, क्रोध-दोष आदि का त्याग, तप से पवित्रता, राग-द्वेष ईर्ष्या आदि का परित्याग होता है, वहाँ सत्त्वगुण का उदय और धर्म का पोषण होता है।

५. विद्वान् धारणगुणयुक्त को धर्म कहते हैं। जहाँ धारण गुण है, वहाँ धर्म है। समाज की रक्षा, समाज को सुस्थिर बनाना, धर्मपूर्वक प्रजा को समृद्ध करना, ये धर्मकृत्य हैं।

६. जहाँ धर्म संसार का मार्गदर्शक नहीं होता, वह देश और समाज अवनति को प्राप्त होता है। वहाँ राष्ट्र को हानि और भय होता है, मात्स्य-न्याय (बड़े द्वारा छोटे को हड़प जाना) होता है और कलह विद्रोह क्षोभ और शोषण होने लगता है।

७. धर्म-कर्म अमृत के तुल्य पवित्र है, यह लौकिक और पारलौकिक सुख देने वाला है, रक्षक और वृद्धि देने वाला है। यह मन्त्ररूप होकर घोर संकट से रक्षा करता है और घने पापरूपी अंधकार में महान् ज्योति है।

८. इस संसार में किया गया थोड़ा भी पुण्य कल्याणकारी है। वह महासंकट में विपत्ति से बचाता है। किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर वह गुप्त निधि के तुल्य काम आता है।

७७. नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति

(शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता ।)

१. मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म नष्ट नहीं होते। पहले जो अच्छा या बुरा कर्म किया गया है, वही मनुष्य का प्रारब्ध होता है।

२. यदि शुभ कर्म किया है तो अच्छा फल होगा, यदि कुकर्म किया है तो वह बुरा फल देगा। फूल आने पर फल होता है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही उसका फल होता है।

३. मनुष्य अपने कर्मों से उन्नति करता है या पतित होता है। जैसे रथ का पहिया घूमता है, उसी प्रकार भाग्यचक्र घूमता है। किया हुआ पवित्र कर्म भाग्य-निर्माण करता है और दुःखों को दूर करके सुख देता है।

४. मूर्ख मनुष्य लोभ-मोह आदि दुर्गुणों से अन्धा होकर, विवेकहीन

होकर, मार्ग-भ्रष्ट हो जाता है। वह अज्ञान के कारण सत्य-असत्य और पाप-पुण्य का विवेक न कर पाने से पतन के गर्त में गिरता है।

५. जब मनुष्य पर परमात्मा की कृपा होती है तो वह विवेक और बुद्धि से युक्त होकर, सन्मार्ग अपनाकर, दिव्य ज्योति धारण कर, कान्ति-युक्त होकर, शीघ्र ही सफलता प्राप्त करता है।

६. संसार में कर्मों का नाश दान, स्नान और तीर्थों के जल से भी नहीं होता है। पापकर्म ऐसा ही है, जैसे विष का खा लेना। ऐसा कर्म दुःखद फल देता ही है।

७. पुण्य कर्म ऐसा ही है, जैसे अमृत का पान। यह पुराने और नए कर्मों को शुद्ध कर देता है। यह सारे दोषों और पापों को नष्ट करके मनुष्य की बुद्धि और मन को मुक्ति-प्राप्ति के लिए शुद्ध कर देता है।

८. जब पुण्य कर्म अमृतरूप होकर फैल जाता है, तब क्रोध दोष और पतन नहीं होता है और न पापमूलक निकृष्ट दुर्गति ही होती है। यह पुण्यकर्म भय, दुःख और शोक को नष्ट कर देता है।

७८. केवलाघो भवति केवलादो

(अकेला खाने वाला अकेला पापी होता है।)

१. जो मनुष्य अपनी ही चिन्ता में लगा हुआ, स्वार्थी होकर, केवल अपनी स्वार्थसिद्धि में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति धन के मोह से ग्रस्त, माया में लिप्त होकर, काम-क्रोध आदि के पाश से बद्ध होकर बन्धन में पड़ता है।

२. जहाँ पवित्र परोपकार की भावना नहीं है, दीन-हीनों और सज्जनों की रक्षा का भाव नहीं है और धर्मकार्यों में धन लगाने की कामना नहीं है, वहाँ दुःख मानसिक कष्ट और पाप की प्रवृत्ति अवश्य होती है।

३. रथ के पहिए की तरह धन आता और जाता है, उसी प्रकार पाप और पुण्य आते-जाते हैं। धर्म के कार्य दुर्गति से बचाते हैं और पापकर्म पतन की ओर ले जाते हैं।

४. धन का अभिमान सुखद नहीं है। दान और पुण्य से धन की सफलता मानी गई है। दान और धर्म में तथा दीनों की रक्षा में लगाए गए धन की ही विद्वज्जन प्रशंसा करते हैं।

५. जो अतिथियों और दीन-हीनों की सेवा करता है, देशरक्षा और समाजसेवा आदि शुभ कार्यों में अपना धन लगाता है, उसका धन और उसका चरित्र प्रशंसनीय है।

६. जो अपने धन को दीनों की उन्नति, देश की उन्नति, दीन-हीनों की रक्षा और समाजसेवा के कार्यों में नहीं लगाता है, वह व्यक्ति नीच और पापी है। उसकी सदा निन्दा होती है।

७ जहाँ कल्याणकारी आस्तिकता की बुद्धि है, जीवमात्र में एकत्व को भावना है और प्राणिमात्र में समत्व की दृष्टि है, वहाँ करुणा की धारा अमृत प्रवाहित करती है।

८. पापी अकेला ही अपने पाप का फल भोगता है। दुर्जन अकेला ही दुःख भोगता है। पुण्य-कर्म सुख और आनन्द देते हैं। पापकर्म दुःख और शोक के कारण हैं।

७९. सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु

(सारी दिशाएँ मेरी मित्र हों ।)

१. ये सारी दिशाएँ संसार का पालन करती हैं। ये प्राणिमात्र में व्याप्त होकर उन्हें श्री और समृद्धि देती हैं।

२. ये दिशाएँ विश्व-मानवता का भाव सिखाती हैं। ये सारे भेद-भावों को दूर करके एकात्मता की शिक्षा देती हैं।

३. विश्वात्मता की भावना संसार में एकता उत्पन्न करती है। एकत्व की भावना से प्रेम, बन्धुत्व और मित्रता होती है।

४. जहाँ आत्मीयता की अनुभूति, समवेदना, मृदुता, भावसाम्य और अनुराग होता है, वहीं मित्रता होती है।

५. जहाँ स्नेह, दया, पवित्रता, परोपकार-भावना, उदारता और दान की बुद्धि होती है, वहीं मित्रता होती है।

६. जहाँ स्वार्थभावना, लोभ, घृणा, कुदृष्टि और धन का गर्व होता है, वहाँ मित्रता नष्ट हो जाती है।

७. जो उदारता, शील, शुचिता, दया और स्नेह से युक्त है, समर्थ और यशोपार्जन में लग्न है, उसके लिए सारी दिशाएँ मित्र हैं।

८. जो दीन-हीनों का दुःख नष्ट करने में, पीड़ितों का शोक दूर करने में और परोपकार में लगा हुआ है, ऐसे भक्त को ही देवता अपनाते हैं।

८०. अभयं नक्तमभयं दिवा नः

(हमारे लिए रात और दिन निर्भयता दें ।)

१. हे दयानिधि पवित्र देव ! मेरे सभी मार्गों को तुम निर्भय करो । हे प्रभु ! तुम ही इस संसार में मेरे तारक हो । तुम इस विषम संसार में मेरी रक्षा करो ।

२. हे प्रभो ! इस संसार में मेरी विपत्ति दूर करने वाला, दुर्गति और कुमति को नष्ट करने वाला, सांसारिक व्याधि और शोक को हरने वाला दूसरा कोई नहीं है । तुम ही सुख, धन, बल और वरदान देने वाले हो ।

३. इस संसार में अपने कर्मों से ही भय होता है । भय के कारण हैं—पापों में प्रवृत्ति, परत्वभावना, दुर्जनता, सांसारिक भोगों में लिप्तता, कुमति, कुमार्गगामिता और दूसरों का अपकार करना ।

४. संसार का बन्धन महाभय देने वाला है । दुर्जनसंगति, दुर्गुणों और दोषों में प्रवृत्ति, मतिभ्रम, भोगविलासों में रुचि, ये सदा भय देते हैं और सुख-शान्ति को नष्ट करते हैं ।

५. गुण-संग्रह और परोपकार आदि सत्कर्मों का सुफल ही निर्भयता है । भय को नष्ट करने के साधन हैं :—मृदुता, संयम, दक्षता, सहानुभूति और सभी जीवों पर दया ।

६. भय को दूर करने वाले रसायन ये हैं :—प्रसन्नता करुणा और ममत्व का प्रसार, परमात्मा की भक्ति, दूसरों के दुःख में दयाभाव, सुख-दुःख में समत्व बुद्धि ।

७. जंगल में जंगली जानवर निर्भय घूमते हैं । समुद्र में जलचर जीव, आकाश में पक्षी तथा भूमि पर कृमि कीट आदि निर्भय रहते हैं । युद्ध में योद्धा और पृथिवी पर क्रान्तिकारी निर्भय घूमते हैं ।

८. भय से किंकर्तव्य-विमूढता आती है । इससे धैर्य, शील और उत्साह नष्ट होता है । अतः दुःखदायक भय का त्याग करो और निर्भय आचरण करते हुए उस परम प्रभु को प्राप्त करो ।

८१. कर्मण्येवाधिकारस्ते

(कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है ।)

१. संसार में कर्म करते रहना सदा सुखद है । यह संसार के बन्धनों को, भय और संकटों को नष्ट करता है । यह गुण, बुद्धि, धैर्य और वर देता है । यह संसार को पार करने वाला वरदान है ।

२. संसार में कर्म के बिना कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होता है। तैरना, पालन-पोषण, लाना और चलना, सभी में कर्म की आवश्यकता होती है।

३. कर्म के बिना भाग्य, प्रगति, सद्बुद्धि और सुख-शान्ति-कारक धैर्य नहीं होता है। सत्कर्मों पुरुषार्थ से मोक्ष पाते हैं और ब्रती लोग ब्रत से सिद्धि पाते हैं।

४. कर्मफल मनुष्य के हाथ में नहीं है। परमात्मा नियमानुसार कर्मों का फल देता है। कर्म के फल की इच्छा से कर्म न करो, अपितु कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते रहो।

५. ईश्वरार्पण की भावना से कर्म करो, यही बुद्धि के लिए रसायन है। ईश्वर कर्मों को निर्मल कर देता है और बुद्धि को निर्मल तथा धैर्य एवं सात्त्विक गुणों से युक्त कर देता है।

६. कर्म से श्रेष्ठ कान्ति, सुख-शान्ति-प्रद-धन-धान्य, पटुता, मृदुता, गुणार्जन और वेद-शास्त्रों में परम प्रवीणता प्राप्त होती है।

७. कर्म से विमुखता का फल अच्छा नहीं होता है। प्रकृति मनुष्य को कर्म में लगाती है। अतः कर्म में रुचि करो, धर्म की ध्वजा उठाओ, सन्मार्ग पर चलो और दोषों को दूर करो।

८. यदि कर्म में तुम्हारी बुद्धि लगी है और फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हो तो इसका हितकारी सुन्दर फल मिलेगा। शुभकर्म सदा शुभ फल देता है।

८२. चरैवेति चरैवेति

(चलते रहो चलते रहो ।)

१. परमात्मा ने इस संसार में शक्ति समूह, गुण-गौरव, उन्नति, शौर्य और धैर्य गुणों का समूह रखा हुआ है।

२. वायु सदा गतिशील है, नदियाँ सदा प्रवाहशील हैं, पृथ्वी सदा गतिमय है और काल भी सदा गतिशील है।

३. उषा सदा जगाती है, सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, वायु कभी रुकती नहीं है और न समय कभी रुकता है।

४. तुम नदी के प्रवाह के तुल्य मनोरम, विद्युत् के प्रकाश के तुल्य तेजोमय, प्रदीप्त दावाग्नि के तुल्य कान्तिमय शक्तिसंचय का आश्रय लो।

५. प्रगति सदा सुखद है, उन्नति सुखदायक है, दृढ़ निश्चय और स्थिर कार्य सदा समृद्धि देते हैं।

६. पुरुषार्थ नियामक है। यह संसार के दुःख दूर करता है, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और दुर्गति को दूर हटाता है।

७. सूर्य और चन्द्रमा अपने तेज से प्रकाशित हैं। पुरुषार्थी मनुष्य भी संसार में धन-वैभव से सुशोभित होता है।

८. परिश्रम से ही गुण, पद, बल और कुल की उन्नति होती है। परिश्रम से सब कुछ सिद्ध होता है। आलसी व्यक्ति अनाथवत् होता है।

९. परिश्रम से ही यश, बल, समृद्धि और ज्ञान-संपत्ति प्राप्त होते हैं।

१०. संसार में पुरुषार्थ नियामक है। यह सभी सुख देता है, गुणोन्नति करता है और सारे दोषों को नष्ट करता है।

११. कर्म के बिना न समृद्धि है, न ज्ञान का प्रकाश, न महान् ब्रह्मवर्चस् और न योग एवं भोग की क्षमता होती है।

१२. कर्मठ की ही सद्गति, उन्नति, गुणगरिमा, सुकीर्ति, धन-समृद्धि और समस्त ऐश्वर्यों की वृद्धि होती।

८३. उद्धरेदात्मनात्मानम्

(अपने आप अपना उद्धार करो ।)

१. सात्त्विक बुद्धि वाले विद्वानों की उन्नति शुभ है। गुणों के उत्कर्ष से ही मनुष्यों की आत्मिक उन्नति होती है। सात्त्विक भावों की उन्नति, धैर्य, बुद्धि और गुणों का विकास, ये वस्तुतः उन्नति के मार्ग हैं। इनसे मनुष्य सदा विजय के मार्ग पर अग्रसर होता है।

२. ये गुण मनुष्य को संसार में श्री-समृद्धि देते हैं :—सदा सत्य में प्रवृत्ति, गुणग्रहण में रुचि, अहिंसा के मार्ग पर चलना, कुमार्ग से अति-घृणा, ऐश्वर्य के प्रति विरक्ति, असज्जनों का परित्याग तथा सात्त्विक गुणों में श्रद्धा।

३. ये गुण मनुष्य को सदा आत्मिक बल देते हैं :—विविध भय और शोक से व्याकुल बुद्धि वाले दीनजनों को अपना धन देकर उनका उद्धार करना, दीन-हीनों के कष्टों को दूर करने में दयाभाव का प्रसार और परमात्मा में सात्त्विक निष्ठा।

४. दुर्गुणों को सदा छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के पतन के कारण हैं। ये दुर्गुण हैं—दुराचार, बुरा स्वभाव, धनवैभव का गर्व, दुर्विषयों में रुचि, विषयों में आसक्ति, मद भय घृणा और द्वेष में रुचि। यह दुर्गुणों का मार्ग अशुभ है। यह श्रेष्ठ आत्मिक बल को नष्ट करता है।

५. जो मनुष्य सात्त्विक गुणों वाला होता है, उस पर ही परमात्मा की दिव्य कृपा होती है। जो सत्यवादी है, धैर्य बुद्धि और गुणसंग्रह में सदा लगा हुआ है, जिसने दुराचार घृणा द्वेष और पाप छोड़ दिए हैं,

जो परोपकार में लगा हुआ है और भगवद्भक्ति में लीन है, वही प्रभु की कृपा का पात्र होता है।

८४. कृतं मे दक्षिणे हस्ते

(मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है ।)

१. संसार में पुरुषार्थ ही विजय और समृद्धि देता है। वही धन-धान्य, सुख और गुणों की वृद्धि देता है।

२. पुरुषार्थी व्यक्ति कार्य का निश्चय करके, उसकी पूर्ति के लिए सर्वात्मना लग जाते हैं और वे उत्तम समृद्धि प्राप्त करते हैं।

३. जहाँ कर्तव्यनिष्ठा, शौर्य-धैर्य तथा दृढनिश्चय गुण होते हैं, वहाँ सौभाग्य-लक्ष्मी का निवास होता है।

४. सत्कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, पुण्यों के प्रभाव से, धर्म धैर्य और दान से, त्याग और सद्गुणों से मनुष्य का भाग्योदय होता है।

५. चाहे सुख की इच्छा हो, चाहे भोगों की कामना हो। सब कुछ पुरुषार्थ पर निर्भर है। पुरुषार्थ ही कल्पवृक्ष है।

६. उद्यम ही वस्तुतः भोग और मोक्ष का साधन है। उद्यमी ही उत्तम अभीष्ट वस्तु प्राप्त करते हैं।

७. इस संसार में आलसी व्यक्ति को धन-धान्य, गुण, विद्या, यश और ऐश्वर्य कुछ भी नहीं मिल सकता है।

८. हे परमेश ! मुझ पर आपकी कृपा हो, मैं पुरुषार्थी होऊँ। मैं भोग, आत्मिक उन्नति और गुणों को प्राप्त करूँ।

८५. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्

(देवता पुरुषार्थी को ही चाहते हैं ।)

१. सभी देवता प्रेमभाव से उद्योगी को अपनाते हैं। वे पुरुषार्थ के आधार पर पुरुषार्थी का सहयोग करते हैं।

२. देवता पुरुषार्थी एवं अभीष्ट प्रिय व्यक्ति को अपनी दया के प्रवाह से सदा पार लगा देते हैं।

३. जिसकी परम प्रभु में भक्ति है, गुणार्जन में अनुराग है, आत्मबोध में लीनता है और जिसमें मनुष्यों के दुःख दूर करने की सामर्थ्य है, उसको देवता अपनाते हैं।

४. जिसका ज्ञान, धैर्य, क्षमा और कीर्ति में अनुराग है, ऐसे गुणी व्यक्ति को सारे देवता अपनाते हैं।

५. जहाँ सद्भाव और शूरता से युक्त तथा विशाल गुणों से संपुष्ट कर्मठता है, वहीं देवों का निवास है ।

६. देवता गुणहीन मूर्ख को नहीं चाहते । वे अज्ञान के दोष से ग्रस्त एवं आलस्य और पाप से युक्त को नहीं चाहते ।

७. देवों के निवास के लिए ये गुण चाहिएँ :—सद्भावना, सुशीलता, आस्तिकता, पवित्र कर्म, शुद्ध और प्रबुद्ध बुद्धि ।

८. जहाँ देवों का निवास होता है, वहाँ ये गुण होते हैं :—शुद्धि, भोग और मोक्ष, बुद्धि, ऋद्धि और सिद्धि, शक्ति, धैर्य और प्रगति ।

८६. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति

(किए हुए कर्म का नाश नहीं होता है ।)

१. किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म सुख और दुःख के रूप में सदा फल देता है । कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है । सभी कर्म समयानुसार फल देते हैं ।

२. अपने किए हुए कर्मों के ही ये फल होते हैं :—हानि, ग्लानि, दुःखों का आना, प्रसन्नता, हर्ष और सुखों की प्राप्ति ।

३. मनुष्य माया से बद्ध होकर सुकर्म, कुकर्म और पाप करता है । वह कर्मों के बन्धन से बद्ध शरीर होकर संसार में जन्म-मृत्यु के बन्धन में आता है ।

४. सारे किए हुए कर्म सदा विद्यमान रहते हैं । उनका फल सुख और दुःख के रूप में सदा मिलता है । सभी कर्म समयानुसार फल देते हैं, उनमें कोई विघ्न नहीं आता है । किया हुआ सत्कर्म घोर विपत्ति के समय उसकी रक्षा करता है ।

५. हे मनुष्य ! सांसारिक भय-बाधा से युक्त इस संसार में धर्म कर । यह धर्म रक्षा करता है । संसार की सभी वस्तुएँ मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती हैं, परन्तु अकेला धर्म मनुष्य के साथ परलोक में जाता है ।

६. सभी अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है । शुभकर्म बुद्धि, शक्ति और गुणों की वृद्धि करता है । वह माया, ममता, दुःख, क्लेश, मोह, मद और मानसिक दोषों को दूर करता है ।

७. जीवात्मा अपने कुकर्मों से बन्धन में पड़ता है । वह कर्म करने में स्वतन्त्र है । मानव-जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, वह तप से प्राप्त होती है । जीवन की पवित्रता के लिए मुक्ति ही अभीष्ट है ।

८. ये गुण सिद्धि दिलाते हैं और भव-बन्धन को दूर करते हैं :—
धर्माचरण, ईश्वर की उपासना, ज्ञान, धैर्य, तप, आस्तिकता, मृदुता,
सरलता और गुणसमूह ।

८७. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा,

(देवता अथक परिश्रमी से ही मित्रता करते हैं)

१. पुरुषार्थ ही अभीष्ट-सिद्धि का साधन है । पुरुषार्थ ज्ञान, कान्ति
और सामर्थ्य देता है ।

२. पुरुषार्थ के साथ ये गुण रहते हैं :—योग्यता, आस्तिकता, वाक्-
चातुर्य, अभीष्टसिद्धि, विद्या, बल और समृद्धि ।

३. जहाँ पर तीव्र वेग है, पुरुषार्थ और महत्त्वाकांक्षा है तथा सर्वस्व
के त्याग की शक्ति है, वहाँ पर ही देवों का निवास है ।

४. देवता तेजोमय, श्रम और शक्ति के पुंज, कर्मठ और धीर व्यक्ति
को ही अपनाते हैं ।

५. देवता पवित्र, सुशील, सद्भावनायुक्त, प्रिय, गुणी और तेजस्वी
मनुष्य को ही अपना बनाते हैं ।

६. श्रम से सिद्धि मिलती है, तप के प्रभाव से ऋद्धि मिलती है,
सत्कर्मों से सुबुद्धि मिलती है । ऐसी सद्बुद्धि धन्य है ।

७. जबतक कार्य सिद्ध न हो जावे, तबतक शान्ति से न बैठे । अथक
परिश्रमी, कर्मठ और संयमी को देवता अपनाते हैं ।

८. सात्त्विक गुणों की वृद्धि हो, यही सिद्धि का उपाय है । सात्त्विक
गुणों की वृद्धि तेजस्विता से युक्त होकर कीर्ति और समृद्धि देती है ।

९. यदि देवकृपा चाहिए तो भक्ति की भावना अपनाओ । सारे दोषों
को छोड़कर अपने कर्मों को उच्च बनाओ ।

१०. अथक परिश्रमी, तपस्वी, कर्मठ, ईशभक्त, शान्त और विद्या
की कान्ति से देदीप्यमान व्यक्ति को देवता अपनाते हैं ।

८८. न देवासः कवत्नवे

(देवता नीच अकर्मण्य का साथ नहीं देते)

१. सज्जन आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ को अपनाते हैं । पुरुषार्थ के
ये लाभ हैं :—सात्त्विक भावों का आविर्भाव, समृद्धि, भोग और मुक्ति,
गुणों की वृद्धि और मनोबल की प्राप्ति ।

२. देवता अकर्मण्य, पतितात्मा, खिन्न, विषादयुक्त, पतित, अज्ञानान्धकार से युक्त, मोह-ईर्ष्या से ग्रस्त, परच्छिद्रान्वेषी और सात्त्विक भावों से रहित व्यक्ति को नहीं अपनाते हैं।

३. देवता निष्क्रिय, अपना ही पेट पालने वाले, विषय-भोगों में लीन, मूर्ख, कर्म और सात्त्विक गुणों से रहित, प्रमादी और पापी को उद्धार की भावना से कभी नहीं अपनाते हैं।

४. जो व्यक्ति संसार में उन्नत चित्त वाला है, सत्कर्म सात्त्विक गुण और शीलवाला है, जिसने आत्मा और इन्द्रियों को जीत रखा है, जो उत्साही और महत्वाकांक्षी है, ऐसे सात्त्विक व्यक्ति को ही देवता अपनाते हैं।

५. जिसने मन, राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि ६ शत्रु जीत रखे हैं, जिसने आत्मा को दुःख देने वाली चित्तवृत्तियों को जीत लिया है, ऐसे पवित्र तपस्वी को ही देवता अपनाते हैं।

६. इस संसार में पतन, उत्थान और विनाश, ये जन्मजात या आकस्मिक नहीं हैं। उत्थान और पतन, ये मनुष्य के अपने कर्मों पर निर्भर हैं। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता और कर्ता है।

७. मनुष्य देवता हो सकता है और अपने इच्छानुसार दानव भी हो सकता है। यदि देवत्व की प्राप्ति अभीष्ट है तो दिव्य भावों का आश्रय लेकर अपने अन्दर आत्मा की ज्योति का प्रकाश फैलाओ।

८. मनुष्य के हृदय में आत्मा की ज्योति सदा प्रकाशमान है, वह मनुष्य के चित्त को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। अपने अन्दर आत्म-ज्योति को स्थापित कर, आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके, उस प्रिय प्रभु का आश्रय लो।

८९. अहमिन्द्रो न परा जिग्ये

(मैं इन्द्र हूँ, कभी पराजित नहीं होता)

१. गुणों की उन्नति के साधन हैं—चरित्र और चित्त की पवित्रता, मनोबल की उच्चता, निर्भयता और आत्मसंयम।

२. जहाँ मोह और शोक नहीं हैं, भोगों में आसक्ति नहीं है और हीनता की भावना नहीं है, वहाँ अजेयता रहती है।

३. जहाँ मनोबल पुष्ट है, सुसंयम है और सदा उन्नति का विचार है, वहाँ निर्भयता रहती है।

४. सुख में हर्ष नहीं मानना, दुःख और व्याधि से न डरना तथा तृष्णा से पीडित न होना, इन गुणों से आत्मसंयम होता है।

५. गुणग्रहण में अनुराग, श्रम और उद्यम में रुचि, ईश्वर की उपासना में प्रवृत्ति, इन गुणों से सात्त्विक बल होता है।

६. जब आत्मा की ज्योति का आश्रय लिया जाता है, आत्मिक शक्ति का संग्रह होता है और मन वश में होता है, तब उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।

७. आत्मगौरव अधर्षणीय है, आत्मबल अजेय है, मनोबल कभी क्षीण नहीं होता।

८. मनोबल से विजयशीलता, पराक्रम की प्रवृत्ति, शूरत्व की भावना और धर्मानुष्ठान की बुद्धि होती है।

९. निर्भयता, स्वावलम्बन, धैर्य और श्रद्धा की उत्कृष्टता, ये गुण विजय दिलाते हैं और दिग्विजय के साधन हैं।

१०. मनुष्य में ईश्वर का गौरव और वंभव विद्यमान है। मनुष्य में अजेय शक्ति है और उसमें अभेद्य ब्रह्मरूपी कवच विद्यमान है।

९०. एतं लोकं श्रद्धाधानाः सचन्ते

(श्रद्धालु व्यक्ति ही इस संसार का सुखभोग करते हैं।)

१. श्रद्धा लोकों की धारक, उत्कृष्टस्वरूप, गुणों की धारक और पाप-समूह की नाशक है।

२. जहाँ सात्त्विक गुणों से युक्त श्रद्धा रहती है, वहाँ आत्मज्ञानरूपी ब्रह्मशक्ति रहती है।

३. संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो श्रद्धा से प्राप्त न हो सके। श्रद्धा मनोरथरूप है, यह कामधेनु है।

४. श्रद्धा बल और श्रेष्ठ शक्ति है। उसकी कान्ति विद्युत् के तुल्य है। वह सुशीलता और प्रसाद-गुण से उत्पन्न सत्यस्वरूप भक्ति है।

५. जहाँ श्रद्धा नहीं होती, वहाँ आत्मिक बल नहीं होता और बुद्धि एवं गुणों आदि का न बीज होता है और न ही अकुर।

६. श्रद्धा मुनियों और तत्त्ववेत्ता साधकों का बल है। मोक्ष के इच्छुक नर और नारी के लिए श्रद्धा सात्त्विक गुणों के उदय हेतु बीजरूप है।

७. जिज्ञासु महामुनि श्रद्धा का आश्रय लेते हैं। श्रद्धा ब्रह्मरूप है और आत्मज्ञान देनेवाली है।

८. सिद्धजन आत्मसमर्पण के द्वारा भोग और मुक्ति के लिए तेजो-मयी इस श्रद्धा देवी को प्रसन्न करते हैं ।

९. श्रद्धा आत्मज्ञान देने वाली ब्रह्मज्योति है । यह दुःख आधि और व्याधियों को नष्ट करती है । यह आनन्द के समुद्र के तुल्य है ।

१०. यह श्रेष्ठ श्रद्धा मेरे हृदय-मन्दिर में विराजमान हो । ब्रह्मवर्चस् मुझे कीर्ति, श्री और भक्ति दे ।

९१. अश्मन्वती रोयते संरभध्वम्

(यह संसार पत्थरों वाली नदी है, इसे प्रयत्न से पार करो ।)

१. यह संसार भोग-रोग आदि दोषों से युक्त है, राग-द्वेष एवं मनो-व्यथारूपी दावाग्नि से घिरा हुआ है, काम-क्रोधरूपी मगरमच्छों से भयावह है और भय तथा शोक से ग्रस्त है ।

२. मनुष्य के जीवन का लक्ष्य धनोपार्जन, विषय भोगों से तृप्ति, धनसंग्रह में रुचि, शत्रुओं का नाश और कुकर्मों में लिप्त होना, नहीं है । ये कार्य मनुष्य को बन्धन में डालने वाले हैं ।

३. मनुष्य का कर्तव्य है :—सज्जनों की संगति करे, दुर्जनों से दूर रहे, दोषों को नष्ट करने में और मन के निग्रह में शूरता दिखावे, युद्ध भूमि में वीरता और रण में धीरता दिखावे, धर्म के कार्यों में रुचि हो और बुद्धि मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो ।

४. पापों के नाश से पुण्य उदय होते हैं, दोषों के नाश से मोक्ष का अवरोध समाप्त होता है; वासनाओं के नाश से निष्काम-भावना उत्पन्न होती है और लोभ-मोह आदि के नाश से सात्त्विकता आती है ।

५. मनुष्य-जीवन का लक्ष्य है—उन्नति प्राप्त करना, विचारों की शुद्धि, परमात्मा में तल्लीनता, सरलता, मृदुता और गौरव को अपनाना, समाजसेवा में रुचि और देशरक्षा के कार्य करना ।

६. राग-द्वेष आदि मनुष्य को लक्ष्य से च्युत करते हैं, काम-क्रोध आदि मन को दूषित करते हैं, धन-संग्रह विषय-भोग की तृष्णा को बढ़ाता है, किन्तु मन का निग्रह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है ।

७. इस नश्वर जीवन में केवल यश ही स्थायी है, इस संसार में मन ही अकेला विजयी है, सात्त्विक भावना विचारों को शुद्ध करती है और सात्त्विक कामना अभीष्ट सिद्ध करती है ।

८. इन गुणों से जीवन सार्थक होता है :—देश की सेवा करना,

दीन-हीनों की रक्षा करना, सात्त्विक जीवन, ईशभक्ति में रूचि, मोक्षमार्ग पर चलना, त्याग, चतुरता और धार्मिक भावनाओं से युक्त होना ।

९२. हे वेदमातः !

(हे वेदमातः !)

१. हे पवित्र वेदविद्या ! तुम कल्याण के लिए हो । तुम उन्नति देती हो और शुभ मार्ग पर प्रेरित करती हो । विद्वान् सदा तुम्हारा गुणगान करते हैं । सत्यनिष्ठ सज्जन तुम्हें अपनाते हैं ।

२. वेदविद्या रोग-शोक रूपी मगर को नष्ट करती है, राग-द्वेष आदि दोषों को दूर करती है, आधि व्याधि आदि राक्षसों को भगाती है । यह शान्ति और सन्तोष लाती है तथा भक्तिभावना का सन्देश देती है ।

३. जहाँ पवित्र, भावनाप्रधान, लोकरक्षा में संलग्न, सात्त्विक गुणों की वर्धक, ज्ञानज्योति देने वाली और विचारों को शुद्ध करनेवाली वेद-ध्वनि होती है, वहाँ कल्याणकारी देवों का निवास होता है ।

४. वेदों में शाश्वत ज्ञान और विज्ञान है । उनमें मनोहर आचार-शिक्षा है । उनमें शिल्प, सत्कर्ममूलक सदाचार, आचारमूलक तेज-स्विता है ।

५. वेदों में लोकसेवापरक चरित्र की प्रशंसा है और भोगार्थ धनार्जन को उचित माना है । उनमें चिन्ता दूर करने के लिए मन्त्र और ओषधियाँ हैं तथा दोषरूपी अग्नि के ताप को नष्ट करने की शिक्षा है ।

६. वेदों में ज्ञानरूपी सूर्य का गुणगान है । उनमें सुभाषितरूपी मोती भरे हुए हैं । उनमें पुण्य कर्मों के आधार पर जीवन की पवित्रता वर्णित है तथा मुक्ति के लिए सुखद सन्देश है ।

७. वेदों में श्रेय और प्रेय के लिए स्थायी शान्ति का मार्ग है । उनमें अमृतमयी शक्ति है, लोककल्याण का सन्देश है और परब्रह्म की भक्ति का विधान है ।

८. वेदों में आमोद-प्रमोद और विनोद हैं । उनमें गुणवर्धक श्रेष्ठ विद्या है, रोगनाशक ओषधियाँ हैं और शोकरूपी अग्नि के संताप को नष्ट करने वाली शीतल जलधारा है ।

९. लोककल्याण की चिन्ता करने वाले और संसार को सुख देने वाले विद्वान् इस वेदमाता की आराधना करते हैं । विश्व-बन्धुत्व की भावना का प्रसार सुखदायी है । शान्ति और सुख सदा महान् कल्याण के लिए हैं ।

१०. समाज की रक्षा में तत्पर लोगों को वेदमाता की सेवा करनी चाहिए। लोककल्याण के लिए इसकी आराधना करनी चाहिए। इन वेदों में आर्य जाति का सुयश सुरक्षित है। ये वेद संसार का कल्याण करने वाले महान् आकर-ग्रन्थ हैं।

९३. स्तुता मया वरदा वेदमाता

(मैंने वरदात्री वेदमाता की स्तुति की ।)

१. हे देवी वेदविद्या ! तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। ज्योतिर्मय तुझको हम दिन-रात स्मरण करते हैं।

२. तुम संसार को शान्ति देने वाली, विश्वबन्धुत्व भाव देने वाली, अज्ञानान्धकार को दूर करने वाली और ज्ञान का प्रकाश करने वाली हो।

३. तुम संसार की उन्नति करने वाली, आत्मोन्नति को देने वाली, संसार की सारभूत और आस्तिकता के भाव से पवित्र हो।

४. तुम मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने वाली, विज्ञान का प्रकाश करने वाली, विद्या की कान्ति देने वाली और सच्चरित्रता का बोध कराने वाली हो।

५. तुम पूजनीय माता हो, विद्यारूपी अमृत की सिन्धु हो, दिव्य ज्योति से पवित्र हो और ब्रह्म-स्वरूप हो।

६. तुम दिव्य बुद्धि देती हो, ब्रह्मार्पण का भाव सिखाती हो, उदारता और सात्त्विक गुणों की वृद्धि से वर्चस्वी बनाती हो।

७. देवता, विद्वान्, महाकवि, विज्ञानवेत्ता, ब्रह्मवित् और विद्या की कान्ति से तेजोमय विद्वान् तेरे प्रेमरस से सिक्त हैं।

८. तुम ज्ञान की कान्ति दो, दिव्य बुद्धि दो, भक्ति और प्रसन्नता दो तथा अपने चरणकमलों में मुझे स्थान दो।

९४. भोगावगर्थं दृश्यम्

(यह संसार भोग और मोक्ष के लिए है ।)

१. यह संसार धन-धान्य से समृद्ध और पग-पग पर सौन्दर्यराशि से विभूषित है। यह वृक्षों और लताओं से मंजुल है तथा पक्षियों के कलरव से सर्वत्र गुंजित है।

२. यह संसार हिमालय की महिमा से शोभित है, नदियों के कलरव से सुखद है, तृण लता वन और कुंजों से मनोहर है। ऐसा यह संसार किसका मन नहीं हरता ?

३. यह संसार विविध रत्नों और ओषधियों से मनोहर है। इसमें वैभव और सुख की सामग्री भरी हुई है। यह पुत्र-पुत्री और पत्नी के सुख से युक्त है। यह संसार परमानन्द का स्थान है।

४. यह संसार भोगों में लिप्त होने के लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म अपने आपको बन्धन में डालने के लिए नहीं है। बुद्धि कुमार्ग पर जाने के लिए नहीं है और मनुष्य के कर्म दूसरों का दुःख बढ़ाने के लिए नहीं हैं।

५. यह सारा दृश्य संसार लोक और परलोक को सुधारने के लिए है। इस संसार में लिप्त होना सुखद नहीं है। सदा निवृत्ति का मार्ग ही सुखदायी होता है।

६. लोक और परलोक को सुधारने के लिए अपना जीवन शुभ कर्मों से पवित्र करो। यह पृथिवी सांसारिक भोगों को भोगने के लिए नहीं है, अपितु यह मोक्ष के लिए सुन्दर साधना है।

७. यदि मोक्ष पतन्द है तो धैर्य रखकर सन्मार्ग पर चलो। आकर्षक विषयों के प्रति अपना मोह छोड़ दो और पवित्रात्माओं के द्वारा अपनाए गए मार्ग पर अग्रसर हो।

८. पवित्रात्माओं के हित के लिए और दोनों लोकों में सुख-प्राप्ति के लिए यह संसार बना है। ईश-भजन के द्वारा पवित्र शरीर वाले पुण्यात्म दोनों लोकों का सुख प्राप्त करते हैं।

९५. कामस्येदं वशे सर्वम्

(यह सारा संसार काम के अधीन है।)

१. यह काम ही संसार का कर्ता है। परमात्मा के ईक्षण (कामना) से ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह ईक्षण काम या संकल्परूप है। यह संसार का मूल और संसार का बीज है।

२. जब हृदय में काम (कामना) जागृत होता है, तभी कल्पना-शक्ति का प्रवाह बहता है। विचार, भाव, ज्ञान और विवेक, ये सभी काम-मूलक हैं।

३. इस संसार में काम के तीन रूप हैं—सात्त्विक, राजस और तामस। तदनुसार काम कहीं सात्त्विक, कहीं राजस और कहीं तामस कार्य करता है। कहीं सात्त्विक राजस और तामस का मिश्रण भी प्राप्त होता है।

४. यदि यह काम सत्त्वगुणप्रधान है तो सात्त्विक भावना जागृत

९८. सफलं भवजन्म सुधासरसम्

(यह अमृतमय मानवजीवन सफल है ।)

१. परमात्मा के भक्तिरूपी रस के पान में जो सदा लगा हुआ है और निरन्तर शुद्ध-पवित्र है, वह पाप-पंक में गिरकर न पतित होता है और न विपत्तियों से ग्रस्त होकर दुःखित होता है ।

२. इस संसार में पुरुषार्थ ही वह साधन है, जो मनुष्य की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है । जो धैर्य का आश्रय लेकर अपने काम में लगा रहता है, वह धन-धान्य और वैभव से युक्त होता है ।

३. संसार में व्याप्त और महामहिमा से युक्त उस परब्रह्म को विद्वान् लोग अपना जीवन और तन-मन अर्पित करके, पवित्र मन से, अपने हृदय में देखते हैं ।

४. परमात्मा की भक्ति में परमानन्द का महान् सुख है । उससे सारे ऐश्वर्य, समस्त बुद्धि, धैर्य और धर्म में रुचि निरन्तर प्राप्त होती है ।

५. ईशभक्ति सुख और शान्तिरूपी अमृतरस का झरना है । यह सांसारिक सन्तापों से उत्पन्न दुःखों को दूर करती है । इससे सुखद और वरद प्रतिभा प्राप्त होती है । यह संसार के बन्धनों को दूर करने वाली हृदयस्थ ज्योति है ।

६. जब हृदय में ज्ञानरूपी सूर्य का उदय होता है तो विषय-भोगों में रुचि समाप्त हो जाती है । उस व्यक्ति को काम-वासनाएँ आकृष्ट नहीं कर पाती हैं और ऐश्वर्य-भोग की कामना भी नष्ट हो जाती है ।

७. इस संसार में कोई भी वस्तु अमर नहीं है । यह त्रिलोक क्षण-भंगुर है । केवल ऋत और सत्यरूप एवं अमृतमय वह परब्रह्म ही अजर और अमर है ।

८. यदि ब्रह्म में मन लग गया है, उसकी उपासना से पाप नष्ट हो गए हैं और यदि यह अमर ज्योति हृदय में विराजमान हो गई है तो यह अमृतमय मानव-जीवन सफल है ।

९९. भस्मान्तं शरीरम्

(शरीर का अन्त भस्मरूप में होता है ।)

१. जीवन का अन्त ही मृत्यु है । इसको काल कहते हैं । यह भस्म-रूप है । बीज का अंकुरित होना जीवन है और उसका अपने कारण में लीन हो जाना मृत्यु है ।

२. आदि और अन्त में देह का अभाव है। मध्य काल में इसमें आत्मा का शुभ प्रकाश है। जीवन जल के बुदबुद और विजली के प्रकाश के तुल्य क्षणिक है। यह जीवन-ज्योति अपने समय पर समाप्त हो जाती है।

३. ऐश्वर्य, भोग, आग आदि पार्थिव तत्त्व नश्वर हैं। ये शोकरूप में परिणत होते हैं। काम-भावनाएँ और दुर्विचार मनुष्य को असत् कर्म में प्रेरित करते हैं और उसे जीवन में लक्ष्य-च्युत करते हैं।

४. इस नश्वर जगत् में पाप और पुण्य अनश्वर हैं। ये धर्म के रूप में परलोक में जाते हैं। यदि अपने पवित्र जीवन में धर्म-कोष का संचय किया है तो वह जीवन शुभ और सात्त्विक है।

५. वह जीवन सफल है, जो धर्म-कर्मों से युक्त है, सात्त्विक, जन-सेवा में लग्न, दीन-हीनों की रक्षा में तत्पर, पवित्र, तेजोमय और ब्रह्मवर्चस् से युक्त है।

६. जीवन में ऐश्वर्य, युवावस्था, उच्च कुल, ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति और पुरुषार्थ के होने पर भी यदि धर्म का कोष संचित नहीं किया है तो वह जीवन निष्फल और भस्मरूप है।

७. जीवन में ज्ञान की ज्योति, तेजोमय ब्रह्म में रुचि, तात्त्विक और सात्त्विक विषयों की चिन्ता, स्वदेश-प्रेम, समाज की उन्नति, जीवमात्र से प्रेम और सात्त्विक भावों की समृद्धि है तो वह जीवन शुभ है।

८. हे प्रभु ! तुम मुझे ज्योति दो, अज्ञानान्धकार दूर करो और ज्ञान-विज्ञान देकर मेरे दोषों को नष्ट करो। तुम पाप-पंक से मलिन मुझ प्रिय की रक्षा करो और धर्मयुक्त सात्त्विक तेज मुझे दो।

१००. ओं जय जगदीश हरे !

(हे जगत् के ईश प्रभु ! तुम्हारी जय हो)

१. हे जगत् के स्वामी ईश ! तुम्हारी जय हो। हे स्वामिन् ! तुम भक्तों के दुःख भय और शोक को तुरन्त दूर करो।

२. जो तुम्हारी शक्ति का गुणगान करता है, उसे यश मिलता है। उसके गुण गौरव और धन की वृद्धि होती है। उसे पुत्र और सुख का लाभ होता है।

३. तुम माता-पिता गुरु और बन्धु हो। तुम ही एकमात्र आश्रय-दाता हो। तुम भक्ति शक्ति और गुणों के दाता हो। मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ।

४. तुम पूर्ण ब्रह्म और विभु हो। तुम तीनों लोकों के कर्ता हो। तुम तीनों लोकों का भार धारण करते हो। मैं दिन-रात तुम्हारी सेवा करता हूँ।

५. तुम कृष्ण के स्वामी और अमर हो। तुम अक्षय कोश के धारक हो। तुम शोक संशय और भय के हर्ता हो। हे देव ! तुम मुझ पर दया करो।

६. तुम ज्ञान के सिन्धु और देवों के स्वामी हो। तुम शरणागत के रक्षक हो। हे ईश ! तुम पाप-पंक में मग्न मुझ पापी का उद्धार करो।

७. हे ईश ! तुम सूर्य के तुल्य तेज देने वाले हो, चन्द्रमा के तुल्य आल्लादक हो, आधि-व्याधि और भय के हर्ता हो और हिमालय के तुल्य मनोहर कान्ति वाले हो।

८. हे ईश ! तुम मेरे सांसारिक भय और बन्धनों को काटकर, सारे पापों को दूर कर, श्रद्धा-भक्ति-युक्त मुझ तुच्छ जन का उद्धार करो।

डा० कपिलदेव द्विवेदी की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ

★ अर्थविज्ञान और व्याकरण-दर्शन	२५-००
अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन	१२५-००
संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास	२५-००
भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र	३२-००
★ संस्कृत-व्याकरण एवं लघुसिद्धान्तकौमुदी	६०-००
★ संस्कृत-निबन्ध-शतकम्	२५-००
प्रौढ-रचनानुवाद कौमुदी	३०-००
★ राष्ट्रगीताञ्जलि: (संस्कृत गीतिकाव्य)	२०-००
शर्मण्याः प्राच्याविदः " "	४०-००
भक्ति-कुसुमाञ्जलि: " "	५०-००
रचनानुवादकौमुदी	१२-५०
प्रारम्भिक रचनानुवाद कौमुदी	६-२०
अभिज्ञानशाकुन्तलम्	२५-००
उत्तररामचरितम्	२५-००
प्रतिमानाटकम्	८-५०
वेदामृतम् - भाग- १-सुखी जीवन	१५-००
भाग- २-सुखी गृहस्थ	२०-००
भाग- ३-सुखी परिवार	२०-००
भाग- ४-सुखी समाज	२०-००
भाग- ५-आचार शिक्षा	२०-००
भाग- ६-नीति शिक्षा	२०-००
भाग- ७-वेदों में नारी	२५-००
भाग- ८-वैदिक मनोविज्ञान	२५-००
भाग- ९-यजुर्वेद सुभाषितावली	२५-००
भाग-१०-सामवेद सुभाषितावली	२५-००
भाग-११-अथर्ववेद सुभाषितावली	३५-००
भाग-१२-ऋग्वेद सुभाषितावली	३५-००
स्मृतियों में राजनीति और अर्थशास्त्र — डा० प्रतिभा भार्य	७५-००

★ उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत ग्रन्थ

विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्
ज्ञानपुर (वाराणसी)